المحال الموادي المحادث المحادث

"مَن لَمْ يَزِن أَقُولُهُ وَأَفِعالَهُ فِي كُلِّ وَقَتِ بِالْكَنَابِ والشَّنَةُ وَلَمْ يَتَهِمْ حَوَاطِرَهِ فَلا تَعْكَدُه فِي الرَّجَالِ" أبومفص الحاد . رجل توف سنة ٤٤٥ ه

> لِلْعَارِفِ بِاللَّهِ تَعْدَ عَالِنَّ الْهِدِ الْوَاعِظِ مِصْحَى بِرَمْعَ الْرَادِي مِحْمِي بِرَمْعَ الْمَالِي الْمُتُوفِيٰ ٥٥٨ه - ٢٨٧١ مع وتبويه وشع وتعليف لِنِعِيمْ هِ الْمُرُقِ الْمُولِ الْمُرَادِي

الناشِر: مكتبة الأداب محتبة الاحتدرية

٤٥ سيان الأوبرا ـ القاهرة ـ ت: المكان ٢٥ عد بي ميان الأوبرا ـ القاهرة ـ ت: المكان ٢٥٠٠ ميلان الأوبرا ـ القاهرة ميان المعان القاهرة المعان الم

1 / 4 0 - PYV

حقوق إعادة الطبع محفوظة

لمكتبة الآداب (على حسن) الطبعة الأولى: [١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م]

٩

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين .. وبعد:

فحكاية هذا الكتاب وبداية أمره كانت مع نفسى؛ فهى ككل النفوس تعشق الحكمة وتميل إليها؛ لأن الحكمة خلاصة تجارب وعصارة فكر، وتجمع فى ألفاظها القليلة معانى جليلة، وهى «ضالة المؤمن» كما جاء فيما يرويه ابن ماجه والترمذى عن النبى على وقيل: إن الحكمة جند من جنود الله ينير الطريق للسالكين بما يفيض عليهم من العلم ببواطن الأمور وأسرار الربوبية والفهم عن الله، فتقوى بذلك قلوبهم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكُمةَ فَقَد الْمِني خَيْراً كَثِيراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ومن الحكم الدينية التى جذبتنى إليها من عشرات السنين - بعد حكم ابن عطاء الله السكندرى - حكم يحبَى بن معاذ الرازى الزاهد الواعظ، وعباراته ومناجاته؛ ففكرت فى جمعها، وخصصت لذلك كراسة.. وكنت كلما وقفت على عبارة من عباراته - أثناء مطالعاتى، سارعت بتسجيلها، وهكذا كانت البداية.. ثم جاءت المرحلة الشانية منذ سنة تقريباً بخاطر مُلح أن أقوم بالبحث عن حكم الشيخ فى مظانها، وأن أستكمل جمعها ثم أتولى شرحها والتعليق عليها.. فشمرت عن قدم وساق - كما تقول العرب - وفى همة واهتمام قلبت صفحات الكتب، كتب التراجم، والرجال، وكذا كتب الزهد والتصوف والأخلاق، وكانت أكثر من أربعين كتاباً، وبعون الله وبتيسير منه تحقق المراد، وصار فى حوزتى من جواهر كلماته ما يربو على الثلثمائة. ونهضت لاستكمال المسيرة مع يقينى أن وراء الأكمة ما وراءها، وأنه ما زال هناك خبىء - من كلمات الشيخ - فى بطون الكتب التى لم تصل إليها يدى، ولم يقع عليها بصرى.. وقد تحقق صدق يقينى فى أثناء شرحى لحكمه، كنت أعود إلى بعض الكتب لتساعدنى فى فهم بعض حكمه أو لتعيننى فى إيضاحها والتعليق عليها. فكنت أعرد إلى بعض الكتب لتساعدنى فى صفحات هذه الكتب ومطاويها.

وفى مجال التعرف على شيخنا يحيى وجدت فى كتاب الفهرست لابن النديم أن له كتاب «المريدين» فبحثت فى اهتمام عنه قبل أن أشرع فى إنشاء كتابى هذا، وخاصة أن اسمه يدل على أن له صلة وثيقة بحكمه.. وذهبت محاولاتى في التنقيب عنه والوصول إليه أدراج الرياح.. بدأت بحال بيع الكتب وختمت بالسفارة الإيرانية؛ فالمؤلف فارسى الأصل، ولد وعاش ومات بها. وبينهما فى رحلة البحث مررت بمكتبة الأزهر، ثم دار الكتب، ثم بقسم المكتبة الشرقية منها والتى وجهنى إليها أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة، ثم دار المخطوطات، وكذلك معرض الكتاب العام الفائت سنة ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م... ولما أعيانى البحث طويت عنه كشحاً وضربت عن ذكره

صفحاً، وقلت لنفسى معللاً: لعله من الكتب التي نقرأ أسماءها في معاجم المؤلفين - وما أكثرها - ولا نراها، فهي إما فقدت أو أنها حبيسة في خزائن الكتب الخاصة؛ فك الله أسرها.

عود إلى حكم يحيى بن معاذ الرازى أقول: إنها لا تَقلُّ قيمةً عن حكم ابن عطاء الله السكندرى وإن كانت أقلَّ منها سَبُكا وصياغة، ولكنها من جانب آخر تفوقها من ناحية الكم وتنوع مراميها، ومما يزكيها أيضاً فضيلة السَبْق؛ فيحيى بن معاذ من وفيات ٢٥٨هـ بينما كانت وفاة ابن عطاء الله السكندرى ٢٥٨هـ؛ أى بفارق أربعة قرون ونصف، فيها نما التصوف وكثرت رجالاته وعظمت ذخيرته من أقوالهم.

• و كانت حكم يحيى بن معاذ الرازى نواة وأساساً بنيت عليه الكتاب الذى بين يديك أخى المسلم، وكان عملى فيه على النحو التالى :

تبويب ما جمعتُه من حكم وأقوال للشيخ يحيى تبعاً لموضوعاتها حتى تتحقق فائدة أفضل.

• شرح هذه الحكم والتعليق عليها حسب ما تيسر لى من فهم لمقاصد الشيخ، وما أتيح لى من علم وبعض هذه العبارات لا يحتاج إلى تعليق، فرصدتُها بدون تعليق أو إيضاح، وأكثرها من المناجاة.

* اختلفت صياغة بعض الحكم - وهذا قليل من كتاب لآخر، شأن أقوال الرجال عندما يتداولها الناس على سبيل الحكاية والرواية، فنبهت على ذلك في موضعه.

* قمتُ بترقيم هذه الحكم، ليس بهدف الإحصاء، ولكن دَعانى إلى هذا أن بعض هذه الحكم تستدعى مقاصدها أو بعض مفرداتها التكرار فى أكثر من باب، فاكتفيتُ بشرح الحكمة فى أول ورودها؛ وعند تكرارها بعد ذلك أحكتُ إلى ما سبق من شرحها مع بيان الباب ورقم الحكمة؛ ليسهل على القارئ الكريم الوصولُ إلى الشرح إنْ أراد العَوْدَ إليها.

* آثرتُ أن تكون عباراتُ الشيخ ببنط كبير أسود تمييزاً لها، يتلوها الشرحُ والتعليقُ بالبنط الأصغر وبينهما جدول .

* حاولتُ جهدى أن أردَّ حكمه إلى أصل من الدِّين : آية كريمة، حديث شريف، قول أو فعل لواحد من سلفنا الصالح، ولكنى لا أكثر من الشواهد؛ خوف الإطالة وملال القارئ، وكان شيخنا يحيى رحمه الله تعالى يحرص أن تكون حكمه وعباراتُه موافقةً للدِّين إنْ لم يكن لها شاهدٌ من قرآن أو حديث؛ وهذا ما استنبطناه من قوله يُخاطب نَفْسَه :

مَـجِّدْ إلهكَ يَحْدِيَى إِنَّهُ مَلكٌ مُهَدِّمَنٌ صَمَدٌ للذَّنْبِ غَفَّارُ اللهُ مَلكُ مُهَدِّدُ اللهُ الل

• يبقى بخصوص الكتاب ما تم باسمه... كنت فى أول الأمر سميَّتُه «حكم ابن معاذ الرازى» ولم أكن راضياً عن هذه التسمية تماماً. فكنت أرغب فى أن يحتوى العنوان مضمون هذه الحكم من آداب وأخلاق ومجاهدة، وفكرت فى أن أضيف هذا إلى العنوان، واستثقلت الفكرة.. وجاء الحل على يد الأستاذ/ أحمد على حسن مدير مكتبة الآداب الذى سأل عن اسم الكتاب بعد أن عرف مضمونه، فاقترح أن يكون الاسم «جواهر التصوف»... وكان..

• التعريفُ بشيخنا الحكيم الواعظ الزاهد :

الاسم: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى، والرازى نسبة إلى الرَّى (١) - وهو بلد قديم في إيران - على غير قياس.

الكُنية : أبو زكريا .. فسيدنا يحيى النبى أبوه سيدنا زكريا النبى عليهما السلام، ومن هنا جاءت كُنيّة شيخنا، كما نقول نحن لمن اسمه حسن: أبو على، نسبة إلى سيدنا الحسن ابن سيدنا على رضى الله تعالى عنهما.

• أقوال العلماء فيه:

- قال عنه العماد الحنبلي في شذراته: «يحيى حكيم زمانه، وواعظ عصره».
- قال ابن تغرى بردى في نجومه الزاهرة : (كان أو حد وقيه في علوم الحقائق» .
- قال الهجويرى في كشفه: «لسانُ المَحبَّة والوفاء، وزين الطريقة والولاء.. كان عالى الحال، حسن السيِّرة؛ وكانت له في حقيقة الرجاء في الحق تعالى قَدَمٌ ثابتة».
- قال أبو نُعيْم في حليته: «المادِحُ الشَّكّار، القانع الصَّبّار، الراجى الجآر: يحيى بن معاذ الرازى الواعظ الذَّكّار، لزم الحِداد توقياً من العباد، واستللّا السُّهاد تحرياً للوداد، واحتمل الشداد توصلاً إلى الغناء».
- قال عنه القشيرى فى رسالته: «نسيجُ وَحْده فى وقته، له لسان فى الرجاء خصوصاً، وكلام فى المعرفة. وله على حد قول الهجويرى: «له فى هذه المسائل تصانيفُ كثيرةٌ، ونكت وإشارات بديعةٌ .
- قال عنه الحصرى القيرواني في زَهْره : «كان للَّه تعالى رجلان يسميان يحيى: أحدهما من

⁽۱) الرَّىُّ: مدينة تاريخية بإيران، في الجنوب الشرقي لمدينة طهران، عُرفت بأسماء مختلفة على مر العصور القديمة منها: راغا، وارساكيا، وأزارى، ورام فيروز، ونُتحت مدينة الرى في حهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، ولما تولى الخليفة العباسى الثالث: المهدى (١٥٨ – ١٦٩) أقام على أطلال مدينة مرو القديمة مدينة جديدة عُرفت باسم مرو، كما عرفت أيضاً باسم المحمودية، وقد أسرع إليها الخراب والدَّمار بسبب الفتن السياسية والدينية في نهاية الدولة العباسية .

الأنبياء، والثانى من الأولياء؛ فأما يحيى بن زكريا عليه السلام فقد سلك طريق الخوف بحيث يئس كلُّ مدَّعيِّ الخوف من فلاحهم، وأما يحيى بن معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرَّغ أيدى أدعياء الرجاء في التراب».

• نشأة شيخنا يحيى:

نشأ شيخنا نشأة طيبة في بيت صلاح وتُقى، وكان له أخان: إسماعيل أكبر الثلاثة، وإبراهيم أصغرهم، ويحيى أوسطهم، وكلهم كانوا زهاداً، ولم تكن ليحيى جاهلية؛ بمعنى أنه لم يجهل في شبابه، أو بمعنى أنه لم يكن غير مسلم فأسلم، ولم تجر عليه كبيرة، وكان جاداً في المعاملة ورياضة النفس، وكان لا يطيق أحد من أصحاب عبادته ولا زهده.. ويروى في هذا حادثة صغيرة تدل على ما كان يأخذ به نفسه في الزهد والعبادة؛ فيروى: أن يحيى نظر إلى طاقات ريحان وضعها بعض الصبيان في حجرته، وقد ذبلت؟ قال الصبيان في حجرته، وقد ذبلت؟ قال يحيى: رأيت هذا الريحان ذابلاً، قد جف بترك سَقيه، فاعتصر قلبي فسقيتُه؛ لأن هاجت لي فيه عبرة، وكأني رأيته يستسقيني بذبوله خاضعاً.

وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى التخفيف عن نفسه بعض الشيء والإقبال على الدنيا بعض الإقبال بعض على الدنيا بعض الإقبال بما يحفظ عليه كيان جسمه، فانتهز أخوه إشفاقه على الزهر الذابل فأنشأ يقول لأخيه يحيى:

أَتَرْحَمُ أَغْـــصانًا ذَبُلَتْ ولانت ولا تَرْحم أخاك إذا دَعاكا!!! فقال يحيى مجيباً له:

رأيتُ أخى يُريدُ هَ لاكَ نَفْ سِي وَنَفْ سِي لا تُريدُ لَهُ هَ لاكا

ويبدو أن هذه المواقعة كانت بعد موت أخيه إبراهيم، وكان قد خرج مع شيخنا يمحيى إلى خراسان، وتوفى في الطريق بين نيسابور وبلخ، ودفنه هناك .

• الشيخ يحيى في طريق الله:

* أخرج الخطيبُ في جزء له في الزهد عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: «بدأ أمرى في سياحتي حيث خرجتُ من الري، فوقع في قلبي شأنُ المؤنة والنفقة، فتفكّرتُ في نفسي، فإذا هاتف في قلبي: أخرِج ما في الجيب يُعطيك مِن الغيب» (كشف الخفا – ح: ٦٤١).

* وقد اختلف الناسُ بالنسبة لشيخنا يحيى؛ هل هو زاهدٌ أم أنه صُوفى أ؛ فقد عدَّه البعضُ من الزُّهاد، كما عده آخرون متصوفًا، وحقيقة الأمر أنه بدأ زاهداً وانتهى متصوفًا مع تطور حركة التقشف في القرن الثالث الهجرى وظهور التصوف كاسم ومنهج وسلوك؛ ويذكر د. أبو الوفا التفتازاني ملاحظة نيكلسون أن بعض متأخِّرى الزهاد اقتربوا من التصوف، ولكنهم لم يخرجوا

عن دائرة الزهد؛ إذ في العصر المبكّر (يقصد القرنين الأول والثاني الهجريين) لا يستطيع أحدٌ أن يَفْصِل الزُّهد عن التصوف ويميز بينهما، بل إن كثيراً من المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية (حتى القرن الثالث الذي ظهرت فيه التفرقة بين الزهد والتصوف واضحة جلية) لم يكونوا في الحقيقة إلَّا زُهاداً على حظ قليل جداً من التصوف [مدخل إلى التصوف الإسلامي: 9].

• ويقول ابن خلدون في مقدمته: «إن التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة (أي كعلم) وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طريقة ألحق والهداية، وأصلها العُكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزُّهُد فيما يقبل عليه الجمهورُ من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخَلوة للعبادة، وكان ذلك عاماً في الصَّحابة والسَّلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناسُ إلى مخالطة الدنيا - اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة» [المقدمة جـ٣/ ٢٠٦].

• فلقد اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في عهد الدولة العربية (أمويين ومروانيين ٤٠ - ١٣٢ هـ) وامتلأت خزائن الدولة بالأموال وعم الرخاء، وعاش الخلفاء الأمويون في رفاهية ومن بعدهم العباسيُّون، والناس على دين ملوكهم، مما جعل بعض الناس يفكِّرون في العَوْدة إلى ما كانت عليه حياة الصحابة، والعهد بهم قريب من حياة التقشُّف والزهد، وكان هذا ردَّ فعْل لما انتشر في أيامه م من تجاوزات في الرفاهية؛ حتى لتذكر لنا كتب السيَّرِ أن أحدهم قدَّم على مائدته يوماً لضيوفه طبقاً من السنة الطيور!

• والزهد كان موجوداً عند الصحابة، كما أن التصوف العملى - وهو أخذُ النَّفْس بالشَّدَّة في الالتزام بشرع الله، وسُنَّة رسوله على والاجتهاد في العبادة - كان سلوكًا لكثير من الصحابة دون أن يعرفوا لفظة التصوف أو المتصوفة ... وليس معنى تأخر ظهور اسم التصوف والمتصوفة بعد العصر الأول أنه بِدُّعَةٌ كما يتشدق بذلك بعض المتفيقهين؛ وإلَّا كانت أسماء مؤسساتهم التي أقاموها، ولم تكن معروفة في العصر الأول - بِدُّعةٌ أيضاً، أمّا كون الزهاد والعباد في صدر الإسلام لم يكن لهم تسمية سوى «الصحابة»، فذلك لأنه لا أفضل من هذه التسمية، وكذلك تسمية من صحب الصحابة بالتابعين.. وهذه بالنسبة لهم نسبة شريفة أيضاً.

• أعلام في حياة شيخنا يحيى بن معاذ :

• نبدأ هذا الموضوع برؤيا رآها؛ قال يمحيى: «رأيتُ النبيَّ عَلَى النوم، فقلت له: أين أطلبك؟ قال: عند علم أبى حنيفة دون غيره من الأثمة الأربعة؟ وقد انتشرت مذاهبهم في حياة شيخنا يحيى وقبل ذلك، فآخرهم وفاةً كان الإمام أحمد المتوفى ٢٤١هـ، قبل

وفاة شيخنا بـ ١٧ عاماً؟!! والإجابة نجدها في كلام الإمام أبي زهرة حيث يقول بصدد البلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي ومنها: «كان المذهب الحنفي في العراق وما وراء النهر والبلاد التي فتُحت في المشرق المذهب الرسمي (أي للدولة العباسية: ١٣٢ – ٢٥٦هـ) وكان مع ذلك مذهبا شعبياً، وإن نازعه في بلاد التركستان وما وراء النهر المذهب الشافعي في وسط الشعب» (تاريخ المذاهب الإسلامية: ٣٧). وفي هذه البلاد ولد شيخنا يحيى ونشأ وعاش ومات؛ ونضيف أن تلاميذ أبي حنيفة عملوا على تنمية مذهبه مبكراً؛ بالاستنباط والتخريج؛ فأصبح فيه مُتَسَعٌ لكل أمر وإجابةٌ لكل مسألة.

• جرت بين شيخنا يحيى وبعض أعلام عصره مراسلاتٌ ومحاورات:

• منها رسالة الجُنيد رحمه الله تعالى إلى يحيى بن معاذ: «ثم أدْمَس شاهده فى دمس الاندماس، وأرمس مرمسه فى غيب غافر الارتماس، وأخفى فى إخفائه عن إخفائه، ثم قطع النسبة إلى الإشارة إليه، وعن الإيماء بما تفرد له منه به» وعلق السراج الطوسى فى لُمعه على هذه العبارة قائلاً: «وهذه إشارة إلى حقيقة التوحيد بذهاب الخلق فيما كان، كأن لم يكن» (٤٣٤/ اللمع). وأدمس: أخفى. الشاهد: ما يحضر القلب من أثر التجلى. دَمْس الاندماس: غاية الإخفاء. أرمس: دفن. المرمس: مكان القبر.

* ومنها رسالة أرسلها يحيى إلى أبى يزيد، كتب فيها: "سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبثه" فكتب إليه أبو يزيد "غيرك شرب بحور السماوات والأرض وما روى بعد، ولسانه خارج ويقول: هل من مزيد" هذه رواية القشيرى في رسالته، وقد جاءت عند الهجويرى في كشفه على النحو التالى: "ما تقول في شخص يسكر بقطرة من بحرالمحبة؟" فكتب إليه أبر يزيد: "ما تقول في شخص تصير كل بحار العالم شراب محبته، فيشربها جميعاً، ولايزال يصرخ من الظمأ؟". وقد على الهجويرى معقباً بما معناه: لا يفهم أن يحيى عبر عن السكر، والثاني عبر عن الصحو، بل العكس؛ فصاحب الصحو هو من لا طاقة له بقطرة، وصاحب السكر هو من يطلب المزيد.

* ومنه: أنه جرت مُحاورةٌ بين يحيى بن معاذ والحكيم الترمذى (توفى ٢٨٥هـ وهو أحد تلاميذ يحيى بن معاذ؛ انظر ٣٤، ٩٧/ ختم الأولياء) ونص ما جاء بخصوص المحاورة فى كتاب ختم الولاية ٣٣٨: «ورغم أنك (والكلام مُخاطَب به الحكيم الترمذى) ناظرت يحيى بن معاذ فى ذلك حتى بقى مُتحيِّراً» وموضوعُ المحاورة كان حول رأى الحكيم فى الولاية والمحبة والسَّعادة والشقاوة، ولم يأت ذكر ليحيى فوق ما قاله عنه الرجل.. ولم نعرف هل كان تحير يحيى عن إعجاب أو استغراب.. ولذا أغفلنا ذكر رأى الحكيم الترمذى.

* وسمع شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله إسحاق بن سليمان الرازى، وبكر بن إبراهيم، وعنه الفقيه أبو نصر بن سلام، وأبو عثمان الحيرى الزاهد، وأبو العباس أحمد بن محمد المساسرجسى،

وعلى بن محمد القبانى، ويحيى بن زكريا المقابرى، ومشايخ الريِّ وهَمْدان وبَلْخ، ومرو. [تاريخ الإسلام للذهبي ٢١/ ٣٧٣ - ٣٧٥].

• فكر الشيخ:

• شبّ الشيخ في بيت طيب، وانخرط في الزهد مبكّراً، ولبس الصوف والخُلقان (جمع الحَلَق: البالي من الثياب) في ابتداء أمره، ولكنه عَـ لا عن هذا الملبس الخشن؛ فكان في آخر عمره يلبس الحَيْن من الملابس (والحز هنا: ما ينسج من الصوف والحرير). وعن عبدالواحد بن محمد قال: «جاء يحيى بن معاذ إلى شيراز له شيبة حسنة وقد لبس دست ثياب (أي طقم لباس) سود، فكان أحسن شيء».

• وكان الشيخ - رحمه الله - من الصوفية الذين يفضلون الغنى على الفقر؛ فقد ذكره الهجويرى وسمّى معه جماعة من أوائل الشيوخ ومن المتأخرين يفضلون الغنى على الفقر، وحجتهم فى ذلك أن الغنى صفة للحق تعالى، ولا يجوز عليه الفقر، والصفة التي تكون مشتركة - فى المحبة - بين العبد والله تعالى، أتم من الصفة التي لا تجوز عليه تعالى وتَقدّس. وأسهب الهجويرى فى إبطال هذا الرأى ونقض حجة القائلين به (كشف المحجوب ٢١٧ - ٢٢٦ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

• وكان لشيخنا يحيى رأى فى الكرامة، وهو أن إظهار الكرامة على الولى لا يكون إلّا فى حال السّخر، بخلاف معجزة الأنبياء، فتكون فى حال الصحو؛ لأنه يتحدى ويدعو الخلق إلى معارضتها؛ بينما يكون الولى فى سكره وهو مغلوب لا طاقة له على الادّعاء.. هذا رأيه .. ونختلف معه بخصوص ما جاء فى كرامة الولى؛ فإنه أحياناً يطلبها وتكون من فضل الله.. (راجع كتابنا: كرامات الصحابة) .

• ساهم شيخُنا يحيى - رحمه الله تعالى - فى الشعر الصوفى، الذى يُعَدُّ وسيلةً هامةً من وسائل تعبير الصوفية عن أحوالهم ومواجيدهم.. ويرى ماسينيون أن يحيى بن معاذ الرازى كان أول من أعلن حُبَّه لله فى شعر صريح الأسلوب (دائرة المعارف الإسلامية - مادة تصوف).. ونقول معقبين على قوله: فأين شعر رابعة العدوية التى توفيت قبل وفاة يحيى بحوالى ٧٣ سنة على أقل تقدير؟!.

• شيخنا يحيى والرجاء:

الرجاء: حالة يشمرها علم العبد ببجريان الأسباب وثقته بأن الله الجواد على الدوام، ورؤية الله بعين الجمال.. جلس الحكيم الترمذي يصف لرجل شدة ندم الولى وهول ما يعانيه إذا ما سقط في خطيئة، وكان وصفه مُؤلماً يَستدرُّ عطف العدو ويحوله إلى شفيق.. فقال الرجل من هول ما سمع

للحكيم: إنك لتَصفُ أَمْراً على غير سبيل ما أشار إليه يحيى بن معاذ رحمه الله.

قال الحكيم الترمذي: رحم الله يحيى بن معاذ؛ قد عرفتُ مكان يحيى من هذا الأمر؛ كان يحيى رجلاً من أولياء الله، ولكن الله عز وجل فتح له في الغيب من مُلك الجمال، ومُلك ألبهجة مقرون بمُلك الجمال؛ فكان إياه يلاحظ، وعنه ينطق، وكذلك الشيوخ الذين صحبهم.

واستطرد الحكيمُ الترمذي في موضوع الرجاء - ولا بأس من إيراد بعضه - قـال: «وصاحبُ هذا المحل: الأنسُ غالبٌ على قلبه، والمأنوس منبسط، ويخرجه انبساطه إلى الإدلال، فإن لم يعصمه الله ويؤيده سقط؛ لأن الجمال يذيبه فيفقده، والبهجة تجيش فترمى به؛ مَثله كمثل قدر فيها كل شيء من الأطايب، ومن تحتها لهب النار. فإذا اشتد غليان القدر جاش بما فيها، فرمت بأطايبه ودسمه، وفي هذا المقال يسقم القول» انتهى [٤٠٣/ ختم الأولياء] وهكذا كان حال شيخنا يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى في عبارات رجائه.

• الشيخ خطيباً وواعظاً:

• قال الهجويرى : اكان يحيى بن معاذ أول من اعتلى المنبر بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه الطريقة، وأنا أحب كلامه جداً لأنه رقيقٌ في الطبع، ولذَّيذٌ في السَّمْع، ودقيق في الأصل (أي ما يستشهد به من حديث شريف، وأقوال السلف) ومفيد في العبارة» .

• وعن عبدالواحد بن محمد قال: «جاء يحيى بن معاذ إلى شيراز وله شيبة حسنة ، وقد لبس دست ثياب سود؛ فكان أحسن شيء، فصعد المنبر واجتمع الخلق، فأول ما بدأ به أن قال:

وبارزَ الرَّحــمنَ لما خَــلاً

مبواعظُ الواعظ لن تُقسبَسلا حستَّى يَعسيها قَلْبُه أَوَّلا يا قـــوم، مَنْ أظلَمُ من واعظ خـالَفَ مـا قَدْ قـاله في المَلا أظهَ ــر كين الناس إحـــانه

ثم وقع من الكرسي وغُشِي عليه، فلم يتكلم يومنان، ثم إنه مَلَكَ قلوبَ أهل شيراز بَعْدُ؛ فكان إذا أراد أن يُضحكهم أضحكهم، وإذا أراد أن يُبكيهم أبكاهم، وأخذ من البلد سبعة آلاف دينار».

• وخرج شيخنا يحيى مرة إلى خُراسان (وخُراسان اسم تاريخي يطلق على ما يعرف اليوم بصفة عامية بدولة أفغانستان) وكان خروجه إليها عندما تجمعت عليه في الرَّيِّ ديونٌ كـثيرةٌ، فلما بلغ بَلْخَ (إحدى مدن خراسان) خرج إليه أهلُها وعزموا عليه في النزول عندهم ليعظهم ويُفيدوا منه، فتكلُّم هناك مدة، ونصحهم ووعظهم، وجمع له أهلُها ١٠٠ ألف درهم فضة، وفي رواية ٣٠ ٱلف، فدعاً عليه بعض المشايخ قائلاً: لا بارك الله له في هذا المال. فلما خرج يعود إلى نيسابور قطع عليه لصوص الطريق وسلبوه ما معه، فجاء إلى نيسابور مجرداً، وبقى فيها حتى مات.

وتحكى حكاية طريفة تتصل بزيارته لبلخ: أراد أحمد بن خضرويه البَلْخيُّ وهو من كبار المشايخ

أن يقيم ليحيى وليمة ترحيباً به، فشاور امرأته فاطمة فيما ينبغى عمله من صنوف الطعام فى الوليمة (وكانت فاطمة امرأة صالحة ومن صلاحها أنها سَعَتُ للاقتران بأحمد بن خضرويه؛ فقد أرسلتُ إليه قائلة: اطلبنى من أبى، وكان أبوها أمير بلخ، ووافق الأبُ تبرُّكاً بالشيخ ابن خضرويه) ونعود للوليمة.. قالت فاطمة: يلزم كثيرٌ من البقر والخراف والحوائج والتوابل، وكثيرٌ من الشَّمْع والعطر، ومع كل هذا يلزم أيضاً ذبح عشرين حماراً، فسألها زوجها: ولماذا ذبح الحمير؟ قالت: حين ينزل كريم ضيفاً على بيت كريم، أما يجب أن تعرف كلابُ الحيِّ ذلك؟!

• وكان يحيى بن معاذ يعرف قيمة الكلمة الطيبة ولمن ؟ ومتى تُقال؟ فقال - وقد قيل له يوماً: فلانٌ، لو وعظته ؟ - فقال: قُفْلُ قلبه قد ضاع مفتاحه ؛ لا حيلة لنا فيه.

ويحيى بن معاذ هو القائل: «أَحْسَنُ شيء كلامٌ صحيحٌ، من لسان فصيح، في وَجه صبيح» (والصباحة هنا بمعنى النضرة التي تجول في وجوه الصالحين) «وكلامٌ رقيق دقيق يستخرج من بحر عميق، على لسان رجل رفيق». وهو القائل: «الكلامُ الحَسنُ حَسنٌ، وأَحْسَنُ من الكلام مَعْناه، وأحسنُ من معناه: استعمالُه، وأحسنُ من استعماله: ثَوابُه، وأحسنُ من ثوابه: رضاً مَن يُعمل له».

• شياخنا يحيى وتفسير الأحلام:

ذكر ابن الملقّن في طبقات الأولياء له في ترجمة أبي تراب عسكر بن حصين النخشبي المتوفى ٢٤٥ . «روى عن أبي تراب قال: وقفت بعرفات خَمْساً وعشرين وقفة ، فلما كان من قابل رأيت الناس بعرفات، ما رأيت أكثر منهم عدداً، ولا أكثر خشوعاً ودعاء ، فأعجبني ذلك، فقلت ؛ اللهم من لم تقبل حجّته من هذا الخلق فاجعل ثواب حجتي له. وأفضنا من عرفات وبتنا بجمع ، فسمعت في المنام هاتفاً يهتف بي «تتسخى على وأنا أسْخى الأسْخياء؟! وعزتي وجلالي ما وقف أحد هذا الموقف إلا غفرت له »، فانتبهت فرحاً بهذه الرؤيا؛ فرأيت يحيى بن معاذ الرازي، فقصصت عليه الرؤيا، فقال: إن صدقت رؤياك فإنك تعيش أربعين يَوْماً، فلما كان يوم أحد وأربعين جاءوا إلى يحيى، وقالوا: إن أبا تراب مات، فغسله ودَفنَه » (۱).

• شيخنا وآل البيت:

أثناءً وجود شيخنا يحيى ببلخ دخل على علوى زائراً ومسلماً عليه، فقال له العلوى: أيَّدَ اللهُ الأستاذ، ما تقول فينا أهلَ البيت؟

قال يحيى: ما أقول في طين عُجن بماء الوحى، وغُرس بماء الرسالة، فهل يفوح منهما إلا مسك الهدى وعنبر التقي؟ فحشا العلوى فاه بالدر.

⁽۱) وهذه القصة نُسبت أيضاً إلى أبى الحسن على بن الموفق ت ٢٦٥هـ دون ذكر ليحيى بن معاذ (انظر حلية أبى نعيم ١٠/ ٣١٢) وبخصوص موت أبى تراب نجد فى الحلية ١٠/ ٤٩، روايتين: إحداهما أن موته كان فى البادية، والثانية تؤكد أن السباع نهشته.

ثم قام العلوى في اليوم التالي برد الزيارة، فقال يحيى بن معاذ: إنْ زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فال فرناك فلفضلك، فلك الفضلُ زائراً ومَزُوراً (١) .

• شيخنا يحيى رضى الله عنه ورواية الحديث:

* ذكر أبو نعيم في حليته ثلاثة أحاديث بإسناده ترفع إلى النبي على وهي:

«لو أنكم توكَّلتُم على الله حقَّ التوكُّلِ، لَرَزقكم كما يَرْزُقُ الطَّيْرَ تغدو خِماصاً وتروح بِطاناً».

«ما من غَنيٌّ ولا فَقِير إلا يَوَدُّ يوم القيامة أنه أوتى من الدنيا قُوتاً» .

«ما من عبد يُخلص العبادة لله أربعين يوماً، إلا ظهرت ينابيعُ الحِكْمةِ مِن قَلْبه على لسانه» .

* كما ذكر أبو نعيم في حليته حديثاً من قول التابعي سعيد بن جبير بإسناد يحيى: قال سعيد ابن جبير: «التَّوكُلُ على الله جماعُ الإيمان» .

وذكر ابن خَلِّكان في وفَيَات الأعيان على لسان أحد الرواة؛ قال: «قرأتُ على اللَّوْح في قبر يحيى بن معاذ الرازى: مات حكيمُ الزمان يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى وبيَّض وجهه وألحقه بنبيِّه محمد ﷺ يوم الاثنين لستَّ عشرة ليلةٌ خلت من جُمادَى الأولى سنة ثمان وخمسين وماثنين (٢٥٨)».

وفي ختام المقدمة:

أقول لشيخنا يحيى بن معاذ: ها هى جواهرك قد جمعتُها بعد تَفرُّق دام أكثر من أحد عشر قرناً ونصف، وإن كان قد تفلَّت منى بعضُها فعُذَرى أنى بذلت جهدى، هذا أولاً؛ أمَّا ثانياً: فإنى يا شيخنا أستميحك عُذْراً إنْ كان استغلق على فهم مقاصدك من بعض عباراتك، ففهمتُها خلاف ما ترمى إليه فضيلتكم، فيشفع لى أن شرحى على قدر فهمى، ثالثاً: أسأل الله أن ينفعنى وسائر المسلمين بما كتبت وأن يُجازيك كفاء ما قدمت .. والسلام

سعيد هارون عاشور

القاهرة في غرة المحرَّم ١٤٢٣ هـ

۱۵ مسارس ۲۰۰۲م

البابالأول

النية والإرادة

١ - قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازى - رحمه الله:

الأبدانُ في سبجن النيات، والنياس ثلاثة: رجلٌ تشاغلَ بالدنيا عن الله مذمومًا، ورجلٌ تشاغل بالدنيا عن الله مذمومًا، ورجلٌ تشاغل بالله عمّا دونه مُقربًا مرفوعًا». [الحلية: ١٠: ٥٢].

• النّيَّة عمل المقلب، وهي توجهه لفعل شيء بعينه، ومتى عزم القلبُ على إمضاء أمر فتلك هي الإرادة، ويعرِّفها الراغب الأصفهاني بأنها في الأصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وجُعلت اسمًا لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يُفعل أو لا يفعل.

• وإرادةُ العبد لربه - جل وعلا - هى أوَّلُ خطوة على طريق الفرار إلى الله، تبدأ بالرغبة، شم العزيمة، ثم العلم الضرورى فيما يتصل بوحدانية الله وصفاته، وأنه ليس كمثله شيءٌ، ثم العلم عا تصح به العبادات والمعاملات، عما أجمع عليه علماء الأمة في مسائل الفروع، ويتركهم وخلافهم، ثم يقوم في كل أمر لله بإرادة نفسه، حتى يسلمها لتدبيره.. ومن هنا قيل لمن حصر إرادته في مراد واحد - هو محبة سيده وطاعته -: مُريد.

• ومتى خلصت نيةً المريد، وصح عمله - تولته يدُ العناية بالتوفيق الإلهى، وتحول من كونه مريداً قصار مُرادًا؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَينَهُمْ سُبُلْنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وقال أبو على الدقاق: «مَن زيَّن ظاهرهَ بالمجاهدة زيَّن الله سرائره بالمشاهدة».

• وهناك مُراد آخر، اجتباه الله، وأراده له، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَرَجَهَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَيُّهِ اللَّبِ عَدَّمَنَا إِنَّ إِنْ عِلَى اللَّبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

• الأبدان في سجن النيات؛ فالنية كالسجان، والجوارح طوع أمرها تتحرك في اتجاه ما تراه النيات، ولذا كان على النيات المعتمد في تقدير الجزاء، يقول الصادق المصدوق ﷺ : ﴿إِنمَا الأعمالُ بالنيات، ولكلِّ امرىء ما نوى».

• والناس ثلاثة: أولهم: مذمومٌ لإقباله على الدنيا وإهماله العاقبة، وهى خير منها؛ ولأن العاقبة محل اهتمام الثانى فهو محمود، أما الثالث: فلم تجذبه الدنيا بزيف بريقها، كما لم تكن العاقبة منتهى أمله، إنما كان اشتغاله بربه عما سواه، فكان جزاؤه القرب والدرجاتِ العلا.

米米米

٢- «ما صحَّت إرادة أحد قط فمات، حتى حنا إلى الموت واشتهاه اشتهاء الجائع إلى الطعام؛ لارتداف الآفات، واستيحاشه من الأهل والإخوان، ووقوعه فيما يتحير فبه صريح عقله». [وفيات الأعيان: ٦/ ١٦٧].

• الموت موتان: موت صورى، ويتم بمفارقة الروح للجسد، وهو صورى لأن الرُّوح تظل حيةً، وتعود يومًا للبدن يوم البعث. والموتُ الثانى: هو الموت المعنوى؛ وهو إرادى، ويتمثلُ في ترك الشهوات. ومن الآثار «موتوا قبل أن تموتوا» وقال عنه الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت، وقال القارى: هو من كلام الصوفية.

و ومتى صحت إرادة العبد لربه، وفرغ قلبه لمحبته، فمات؛ أى أمات شهواته الصارفة له عن طاعة ربه حتى اشتد شوقُه إلى لقائه على العيان والكشف فى دار السلام، والحديث: "مَن أَحَبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه؛ ومن دواعيه إلى هذا الشوق توالى الآفات عليه، ومنها دَسائسُ النَّفْس والفتن. ومَن صَحّت إرادته لربه استوى عنده إقبالُ الدنيا مع إدبارها، ولم يعد يُكدره إلا خَوْفُه من الإبعاد والحرمان، كما أنه استوحش من الأهل والخلان، وفقد الأنس بهم، وصار غريبًا بينهم، واجتمعت عليه من أمور الحب ما تحير في فهمها، ولذا ازداد شوقه إلى لقاء ربه، وأحس بالاغتراب فطلب الاقتراب، وهذا الصحابي الجليل حذيفة رضى الله تعالى عنه – عندما جاءه الموت قال: "حَبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح مَن ندم».

وقال الششترى مترجمًا عن لسان الحق:

إِنْ تُرِدْ وَصْلَنَا فِسمَسوْتُكَ شَسرُطٌ لا يَنال الوصال مَن فسيه بقِيَّه

٣- من كان قلبه مع الحسنات لم تضرَّه السيئات، ومن كان مع السيئات لا تنفعه الحسنات.» [الحلية: ١٠/٥٣].

• مَن كان قلبه عامرًا بالإيمان، مشغولاً بطاعة مولاه، حريصًا أن لا يراه حيث نهاه.. إن وقعت منه بعضُ السيئات لا تضره لأنها بالضرورة قليلة كما أنها لَمَمٌ، وهو غير مُصرِّ عليها، وقد تاب

منها، وقد يكون متأولاً فيها، وعموما لغلبة الطاعات فإنها مغفورة و «الحسنات يُذهبن السيئات» بخلاف من كان قلبه مع المعاصى.. فما تنفع طاعةٌ مع إصرار على المعصية ورغبة في تكريرها.

* * *

٤ - "طُوبَى لعبد أصبحت العبادة حرْفته، والفقر مُنْيته، والعُرْلَة شَهُوتَه، والآخرة همته، وطلب العيش بُلغَته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذلك عزّته، وحعل إلى الربِّ حاجته، يَذكر في الخلوات خطيئته، وأرسل على الوجد عَبْرتَه، وشكى إلى الله غُرْبته، وسأل بالتوبة رَحْمته، طُوبَى لمن كان ذلك صفته، وعلى الذنوب ندامته، وجار الليل والنهار، وبكاء إلى الله بالأسحار، يناجى الرحمن، ويخاف النيران!» [الحلية: ١٠/٨٥].

• جمع الشيخ في هذه العبارة معظم فضائل الأعمال، وغبط من يتحلى بهذه الصفات، نسأل الله أن يحققنا بهذه الفضائل، إنه على ما يشاء قدير. وفي الأبواب التالية من الكتاب سنعرض لهذه الموضوعات إن شاء الله.

* * *

البابالثانی العِلْمُ

قال شيخنا يحيى بن معاذ - رحمه الله:

٥- «أيها المريدون طريق الآخرة والصدق، والطالبون أسباب العبادة والزهد، اعلموا: من لم يَحْسُنْ عَقْلُه لم يُحْسِنْ تَعبُّد ربّه، من لم يعرف آفة العمل، لم يحسن أن يحترز منها، من لم تصح عنايته في طلبه الشيء، لم ينتفع به إذا وجده، واعلموا أنكم خُلقتم لأمر عظيم، وخطر جسيم، وأن العلم لم يُرد ليُعلَم، وإنما أريد ليُعلَم ويعمل به؛ لأن الثواب على العمل بالعلم يقع، لا على العلم، ألا ترى أن العلم إذا لم يُعمل به عاد وبالا وحجّة» [الحلية: ١٠/٥٥].

اخترنا باب العلم لكى نُصدر به هذا الكتاب بعد باب النية؛ لأن العمل المقبول يعتمد على النية والعمل بالعلم، واخترنا هذه الكلمة لتكون فى أوله؛ لاحتوائها على النية، وكان السلف الصالح رحمهم الله يبدءون مصنفاتهم بالحديث المشهور "إنما الأعمال بالنيات"، كما أنها جامعة فى احتياج العمل للعلم.

• مَن لَم يَحْسُنْ عَقْلُه لَم يُحْسِنْ تعبَّدَ ربّه.. فالعقلُ أداةُ التفكير والتدبير، ومن ورائه الحَواسُ عَده بالمعارف والمعلومات.. وقد جَعلنا الله مَسْتُولينَ عن كل ذلك، فقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].. ويتم تحسين العقلَ بإمداده بالعلوم والمعارف، وانطلاقه في التفكير والتأمل.. وأشرف أنواع العلوم: العلمُ بالله، ومعرفة الله أولُ عبادته عز وجل، وأصلُ معرفته توحيدهُ القائم على نفي الصفات عنه العلم بالكيف والحيث والأين، وقد جمعت ذلك الآيةُ الكريمة ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١].

والعلم بالله يتم بوسيلتين:

إحداهما: بالنظر فيما خلق البلهُ من أشياء، وإعمال العقل فيما يراه، وعُدَّ ذلك من جوهر العبادة.. ويقول شاعرهم:

تَأُمَّلُ سُطُورَ الكائنَاتِ فِإِنَّهِا مِن الملاَ الأَعْلَى إلَيْكَ رَسَائِلُ لَوَ الْمَلُ سُطُورَ الكائِنَاتِ فِإِنَّالًا اللهَ بِاطَلُ لَقَدْ خُطَّ فيها لو تأمَّلت سَطرَها الاكُلُّ شَيْءٍ مساخَسلا الله بِاطَلُ

والثانية: معرفة أسماء الله وصفاته على يد معلم صالح.. ومن العلم الشريف المضرورى للمكلّف: أن له ربّاً متّصفًا بكل كمال وجمال وجلال، ومنزّهًا عن كل نقيصة.. وأن الله كلّف عَبْدَهُ بطاعته حسب منهج أنزله في كتابه الكريم، ووضحه بالقول السديد والفعل الرشيد رسولهُ المُعلّمُ ﷺ.. ثم يأتى دَوْرُ المتابعة والمحاسبة للنفس على وفاء القلب والجوارح بهذه التكليفات، وقد قال بعض العارفين «كُلُّ عَمَلِ بلا مُتابَعة فهو عَيْشُ النّفْسِ» أي حظُها.

• وللعمل آفات تبطله، إذا عرفها العبد جاهد على تجنبها والاحتراز منها، كعدم الالتزام بشروط الصحة في العمل، والعجب به، والرياء، وطلب السمعة، والإدلال به.. وكان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه يقول «كان الناس يسألون رسول الله على الخير، وكنت أسأله عن الشر مَخَافَة أن يُدْركني» [البخاري كتاب النبوة] .. ومَن لم يعط الطاعات حقها من شروط الصحة والآداب التي عنى الفقهاء بتحريرها - لا تقبل أعماله، ويحرم رضا ربه، وما يعود عليه من خير في أخراه ودينه ودنياه؛ وقال أبو قرة سمعت مالكاً يقول : "تعلموا من العالم حتى لبس نعله».

• إنما خُلقتم لأمر عظيم.. وما هذا الأمر العظيم؟

خُلق الإنسان وأمامه ثلاث مهامَّ يقوم على تنفيذها في حدود شرع الله.. وهذه التكاليف هي:

أ- عبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

ب- عمارة الأرض، قال تعالى: ﴿ هُو آنشاً كُم مِن الأَرْضِ واسْتَعْمَر كُمْ فِيها ﴾ [هود: ٦١]. ولا يتم تعمير الكون إلا بالعلم؛ معراج الرقى والتقدم.

ج.- الاستخلاف في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَينظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]. أي كيف يكون سلوككم والتعامل بينكم؟ هل على شريعة الله التي أوصى بها النبيون من صدق، وعَدْل وحِلْم، وعَفْو. إلخ، أم على خلاف ذلك؟ وهذا الاستخلاف يتطلب منا التشبه بما يمكن من صفات الله بقدر ما يستطيع البشر، والحديث: «تَخَلَقوا بأخلاق الله»؛ والمشاركة في الصفة لا توجب المماثلة: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ولا يتم هذا إلا عن طريق ترويض النفس حتى تلتزم بمنهج الله القويم.

茶茶茶

٦- «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» [كشف الخفا: حديث ٢٥٣٢]

[•] اشتُهر هذا القول على الألسنة أنه حديثٌ شريفٌ، وقال النووى عنه في فتاويه «ليس بثابت»

أى في نسبته إلى رسول الله على وقال ابن تيمية: «موضوع»، وقال الزركشي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: «ذكر ابن السمعاني أنه من كلام يحيى بن معاذ».

• وقد تعرض بالتعليق على هذه العبارة الكثير من الأجلاء من علماء الأمة، نُورِد فيما يلى تعليقاتهم، بعضها بالنص وبعضها بالاختصار:

• قال النووى في فستاويه : «معسناه من عرف نفسسه بالضَّعْف والافتقار إلى الله، والعُسبودية له، عرَفَ ربَّه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العُلى».

• وقال ابن عطاء الله في لطائف المن: «سمعتُ شيخنا أبا العباسي المرسي يقول: في هذا الحديث تأويلان: أحدهما: أنَّ مَن عرف نفسه بذُلُها وعَجْزِها وفَقْرِها، عرف الله بعزَّه وقُدْرته وغناه، فتكون معرفة النفس أولاً، ثم معرفة الله من بعد. والثاني: أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف الله من قبل. فالأول حال السالكين، والثاني حال المجذوبين ». وقال ابن عربي رحمه الله تعالى: «من عرف حقيقة وجوده فاز من ربه بشهوده. وقال: مَن شاهد مظاهر الحق وصورها من ذاته، فقد انكشف له ما انطبع في مرآته».

• وقال أبو طالب المكى فى قوت القلوب : «معناه إذا عرفت صفات نفسك فى معاملة الخَلْق، وأنك تكره الاعتراض عليك فى أفعالك وأن يُعاب عليك ما تصنعه، عرفت منها صفات خالقك وأنه يكره ذلك؛ فارض بقضائه، وعامله بما تحب أن تُعامَل به».

• وقال العرزُّ بن عبد السيلام : «قد ظهر لى من سرِّ هذا الحديث ما يجب كَشْفُه ويُستحسن وصفه؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الرُّوح الرُّوحانية في هذه الجُثة الجُثمانيَّة لطيفة لاهُوتيَّة موضوعة في كثيفة ناسوتيَّة دالة على وَحْدانيته وربَّانيته، ووجهُ الاستدلال بذلك من عشرة أوحه:

١- أن هذا الهيكل الإنساني لما كان مفتقراً إلى مُدبَّر ومُحَرِّك، وهذه الروح مُدبَّرةٌ ومُحَرِّكة؛ علمنا أن هذا العالم لا بدله من مدبر ومحرك.

٢- لما كان مدبرُ الهيكل واحداً، وهو الروح؛ علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له فى
 تدبيره وتقديره، ولا جائز أن يكون له شريك فى ملكه.

٣- لما كمان هذا الجسم لا يتحرك إلا بإرادة الروح وتحريكها له؛ علمنا أنه مُريدٌ لما هو كمائن في
 كونه، لا يتحرك متحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه.

لا يتحرك في الجسد شيء إلا بعلم الروح، وشعورها به ، لا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شيء علمنا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء.

٥- لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء، علمنا أنه جل جلاله قريب

إلى كل شيء، ولا شيء أبعد إليه من شيء، لا بمعنى المسافة؛ لأنه مُنزَّه عن ذلك.

٦- لما كان الروح موجوداً قبل وجود الجسد، ويكون موجوداً بعد عدم الجسد؛ علمنا أنه سبحانه وتعالى كان موجودًا قبل كون خلقه، ويكون موجودًا بعد فقد خلقه، ما زال ولا يزال وتقدس عن الزوال.

٧- لما كان الروح في الجسد لا يُعرَف له كيفية؛ علمنا أنه مُقَدَّس عن الكيفية.

٨- لما كان الروح في الجسد لا يُعلَم له أينيَّة ؛ علمنا أنه مُنزَّه عن الأينية والكيفية، فلا يوصف بأين ولا كَيْف، بل الروح موجودة في كُل الجسد ما خلا منها شيء من الجسد، وكذلك الحقُّ سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، ما خلا منه مكان، وتنزه عن المكان والزمان.

٩- لما كان الروحُ في الجسد لا يُدْرَك بالبصر، ولا يُمثَّل بالصُّور، علمنا أنه لا تدركه الأبصار ولا يمثَّل بالصور والآثار، ولا يشبُّه بالشموس والأقمار ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ ﴾.

١٠ - لما كان الروح لا يُحَسُّ ولا يُمَسُّ؛ علمنا أنه منزه عن الحِسِّ والجَسْمِ، واللَّمْسِ والسَّسَّ، فهذا معنى قوله «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه عَرَفَ رَبَّهُ» فطويى لمن عرف، وبذنبه اعترف.

• في هذا الحديث تفسير آخر، وهو أنك تعرف أن صفات نفسك على الضد من صفات ربك، فمن عرف نفسه بالجفاء والخطأ عرف ربه بالوفاء والعطاء، ومن عرف نفسه كما هي، عرف ربه كما هو؛ واعلم أنه لا سبيل لك إلى معرفة إياك كما إياك؛ فكيف لك السبيلُ إلى معرفة إياه كما إياه، فكأنه في قوله «من عرف نفسه عرف ربه»، علَّق المستحيل على مستحيل؛ لأنه مستحيل أن تعرف نفسك وكيفيتها وكميتها؛ فإنك إذا كنت لا تطيق بأن تصف نفسك التي هي بين جنبيك بكيفية وآينيَّة ولا بسَجيَّة ولا هَيْكُليَّة، ولا هي بمرثية؛ فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربويية بكيف وأين؟ ! أ وهو مقدس عن الكيف والأين، وفي ذلك أقول:

قل لمَنْ يَفْ هُمُ عَنِّى مِا أَقْدُولُ قَدَا شَرِحٌ يَطُولُ هو سير عسامض من دُونِه ضُربَت والله أعناق الفسحول أنت لا تعرف إياك ولا لا ولا تَدْرَى صــفــات رُكِّـــبَتْ أَيْنَ منكَ الرُّوحُ في جَـــوهرها هذه الأنفياسُ هَلُ تحصيرها أين منك العَ قُلُ والفَ هُمُ إذا أنت أكل الخسبسز لا تعسرف

تَدْر مَن أنت ولا كَسيف الوصسول فيك حارت في خَفاياها العقُول هَلْ تَراها فستَسرى كَسيْفَ تَجُسول لا ولا تَدرى مَ ــ تَى منْكَ تَزُول غَلَبَ النَّوْمُ فَقُلْ لَى يا جَهُول كسيف يَجْسرى منْك أَمْ كسيف تَبُسول ف إذا كسانت طَوَاياك التى كيف تدرى مَن عَلَى العَرْشِ اسْتَوى كيف تدرى مَن عَلَى العَرْشِ اسْتَوى كسيف يُرى وهو لا كسيف يُرى وهو لا كسيف ولا أيْن له وهو فسوق الفسوق، لا فسوق له جَلَّ ذاتًا وصفات وسَمَا

بين جنبَـيْكَ كــذا فـيــهـا خلول

لا تَقُلُ كـيف استـوى كـيف النُّرول

فلَعَـمْ رِى ليس ذا إلا فُــضُ ول

وهو ربُّ الكيف، والكَيْفُ يَحُـول

وهو في كـل النواحي لا يَـرُول

وتعـالى قَــدْرُهُ عَــمَّـا أَقُــول

[الحاوى للفتاوي للسيوطي ٢/ ٢٣٨ وما بعدها]

* * *

٧- «ربُمًّا رأيتَ أحدهم يقول: عشرين سنةً أطلب ربى؛ ويَبْحَكَ! ربُّكَ لا تجده على تضييع نَفْسك أبدا، اطلب نَفْسك حتى تجدها، فإن وجَدْتَها فقد وجدت ربَّك» [الحلية: ١٠٠].

• وجدانُ النفس، أى التزامها لشرع الله وتكون حركتها كلها له في النوايا والأفعال والأقوال، وبذلك يجد الله مُقْبِلاً عليه.

米米米

٨- «سأل رجلٌ يحيى بن معاذ: أَخْبِرنى عن الله. قال يحيى: إلهٌ واحِدٌ.
 الرجل: كيف هو؟ قال يحيى: ملكٌ قادرٌ.

الرجل: أين هو؟ قال يحيى: بالمرْصاد.

الرجل: ليس عن هذا أسألك.

يحيى: فذاك صفة المخلوق، أمَّا صفة الخالق فقد أخْبرتُك.» [الحلية: ١٠/ ٦٠].

[•] يبدو أن السائل من المُشبِّهة المُجسِّمة، ولذا نرى ردود شيخنا يحيى قَصيرة ومحددة.

٩- «التوحيد في كلمة واحدة: ما تَصَوّر كني الأوهام فهو خلافه [الصفوة: ٤/ ٩٦]

• يحيط بالإنسان أشياء كثيرة لا يستطيع الادعاء بأنه يعرف سرها، حتى في نفسه، فمثلاً إذا أراد أن يحرك ذراعه، حركه في أي اتجاه شاءه بمجرد أن يخطر ذلك على فكره.. فكيف تتحرك ذراعه وهي قوة عضلية تلبية لإرادته، وهي مجرد خاطر؟.. لا يدرى. هذا الأمر ومثيله كثير لا يخطر على بال أغلب الناس.. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للذات الإلهية، فكثيرا ما تسرح أوهام الخلق فيها، وهي أجل وأعظم من أن تدركها العقول أو تحيط بها الأفهام. قال تعالى: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ٣٠٠].

• ومن التوجيهات النبوية في التحرز من هذا المنزلق الخطير:

«إن الشيطان يأتى أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله وفى رواية لابن أبى الدنيا «فإن ذلك يذهب عنه» والحديث «تَفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله» والحديث «تفكروا في الله». فمتى طرأت هذه الأفكار على العقل يجب المسارعة إلى حسمها وعدم الاسترسال فيها وعليه أن يقول: آمنت بالله ورسوله ويتشهد ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم يُحول مسار فكره إلى تذكر نعم الله أو التفكر فيما يراه من عظيم أفعاله وآثاره، وفي هذا كفاية ودليلاً على جلال ذاته وعظيم صفاته.

وقال العلامة القارئ في أماليه:

نسمى الله شيئ الاكالأشيا وذات عن جسهات السِّتُّ خالى

* * *

١٠ - «من لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله» [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٢].

ملاحظة الفعل اثناء وقوعه أبعد أثراً في النفس، وأثبت في الذاكرة من سماع القول، وذلك لانفراد البصر برؤية شيء بعينه في وقت ما لا تستطيع معه رؤية شيء آخر في غير جهته في ذلك الوقت، بينما الأذن تتداخل فيها الأصوات، وقد تكون الأقوال كثيرة فينسي بعضها بعضاً.. كما أن الحال أقوى من القال، ومن طابقت أفعاله أقواله كان صادقًا، وللصد ق قوة رُوحية تسرك في النفوس أثراً لا ينمحي سواء بالقول أو بالفعل.. ومن لم يكن باطنه كظاهره خرجت كلماته باردة باهتة، نهاية مداها الآذان، ثم تروح في طي النسيان.. وفي هذه حكاية طريفة.. ذهب عَبد الى شيخ اثير عند سيده، وسأله أن يُكلّم سيده في عثقه لله، واستجاب الشيخ لرجاء العبد، ولكنه تخلّف

عن مُفاتحة السيد عدة شهور، لم يمِل العبد خلالها استعجال الشيخ، والشيخ يَعدُه ويستمهله، حتى كان يوم كلَّم فيه الشيخُ السيدَ فأعتق عبده في الحال لخاطر الشيخ، ويسأل العبدُ – وقد صار حراً – الشيخ عن سبب تأخره في طلب عتقه من السيد.. فقال الشيخ: كان على أن أُعْتق قبل أن أطلب من غيرى العتق، ولم أكن أعتقت قبلاً، ولم يكن عندى عبيدٌ وتأخرت حتى اقتصدت مالاً، اشتريت به عبداً، وأعتقته فكلَّمت سيدك فاستجاب في الحال.

• وقال بعضُ العارفين : "مَن لا يُزهدك لَحْظُه عن لفظه، لم يُغْنك وعظُه عن لفظه»، هذا من ناحية الشيخ المعلم.. أما من ناحية المتلقِّى، فما دام لم ينتفع بأفعال شيخه فمن باب أولى لا ينتفع بأقوال شيخه، فقد يكون بكيد الطبع غَليظ القلب، أوْ لَمْ يَحِن وقتُ هدايته بعد.

١١ - «مَن لم يَعتبُر بالمعاينة لم يَتَّعظ بالموْعظة، ومَن اعتبر بالمعاينة استغنى عن الموعظة»
 [طيقات السلمي: ١٠/ ٥٣].

• هذه العبارة في معنى العبارة السابقة.

* * *

١٢- «لا تَطلُب العلمَ رِياءً، ولا تَتْرُكُه حَياءً» [حلية الأولياء: ٢٧]. [تاريخ الإسلام: ٢٨] [٣٧٤]

و العلوم الشرعية وغير الشرعية ضروريَّة للإنسان لتحقيق مهاسه التى أوكلها الله إليه وطلبها منه (سبق بيانها في العبارة رقم ٥) كما أن «الحكمة ضالة المؤمن» رواه ابن ماجه والترمذي، ورواه القضاعي في مسنده بلفظ «كلمة الحكمة ضالة كل حكيم فإن وجدها فهو أحق بها» وعليه فلا القضاعي أمرة مهما تقدم به العمر أو علت منزلته أن يطلب العلم ويسأل عن الصواب فيه، فلا حياء في العلم، وروى الشيرازي في الألقاب: «لا يستحى الشيخ أن يجلس إلى جانب الغلام في تعلم منه» (تنزيه الشريعة: ١/ ٢٧٤) وقال عروة بن الزبير رضى الله تعالى عنه لبنيه: تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا صغار قوم، فعسى أن تكونوا كبار آخرين، ما أقبح الجهل سيما من شيخ. وقد أمرنا الحق جلاله أن نسأل الجبير في بابه عن المعرفة ووجه الصواب: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]. وقال الفُضَيل ابن عياض: "تَركُ العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس شركُ". وروى البخاري عن مجاهد من قوله: «لا يتعلم العلم مُستحى ولا متكبّر " [حديث ٣١٠٣: كشف الخفا].

• وطلبُ العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء لا يُؤْجَرُ فاعِلُه، والحديث «مَن تعلُّم عِلْمًا

مما يُبتغَى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليُصيب به عَرضاً من الدنيا، لم يجد عَرْفَ الجنة (أى ريحها) يوم القيامة الحكم ووافقه الذهبى. وروى الترمذى : «مَن طلب العلم ليُجارى به المُلماءَ أو ليُمارى به السُّفهاء، أو ليَصْرِف به وجوه الناس إليه فهو فى النار " صحيح الجامع الصغير.

张张张

١٣- «العالمُ يَدْعو إلى عمارة الدُّنيا مع العُقْبَى، والحكيمُ يدعو إلى عمارة الآخِرة وخراب الدنيا، والعارف يدعو إلى نسيان الدنيا مع العقبَى».

• لأن الدنيا مَزْرعةُ الآخرة، كما أنها مصدر لما تحيا به أجسادُنا، وتقوى به أبداننا على العبادة.. وأيضا لأن الآخرة مآلنا، لذلك دعانا العالم إلى تعمير الدنيا والآخرة.

• أما الحكيمُ فقد غلبت عليه نزعةُ الزُّهد في الفانية؛ فهو يرى أن تعمير الباقية أولَى، وما إليها المنتهى أبقى وأجمل وأصفى؛ فلا يجمل بالمرء أن يجعل الدنيا أكبر هَمَّه ولا مَبْلَغَ عِلْمه، إنما تكون الآخرة في بؤرة اهتمامه، وشغله الشاغل، ومحط آماله.

• أما العارف فيدعو إلى نسيان الدنيا مع العُقْبَى، وذلك لأن قلبه مُعلَّقُ بربه فقط، لا يشغل فكره سواه؛ فهو يعبد ربه لأنه يستحق العبادة لذاته، فلا يطلب العارف بعبادته عوضًا من أعراض الدنيا ولا من نعيم الآخرة.. لا يعبده رغبةً في ثوابه، ولا خوفًا من عقابه.. بل هو على الرضا بما قدره الله له في الدارين، ومن أحسن ما قيل في هذا:

أُحِــــبُّك لا لِى بل لأنك أَهْلُه ومــالى فى شيءٍ سِــواكَ مَطامِعُ *

١٤ - «العُلماءُ العامِلون أَرْأَفُ بأمة محمد على من آبائهم وأمهاتهم» فقيل له: كيف ذلك؟

قال: «لأن آباء هم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها» [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٢].

الرأفه غايتها أمران: توفير الخير لمن يراد به الرحمة، وكذلك توضيح سبل الخير له، وترغيبه في سلوكها؛ والأمر الثانى: وقايته من أن يُصيبه الـشرع، وكذلك تحذيره منه، وتبيان الطرق المؤدية إليه.

• وقد خاطب الله المؤمنين يُحذِّرهم النار، ويكلفهم حماية مَن في كنفهم منها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

إلا أن الكثيرين من الناس في غمار توفير الكماليات لذويهم نسوا أن يُرشدوهم إلى حق الله عليهم، وكذلك حقوق الآخرين، وفقد البيت وظيفته التربوية ودوره في غرس الدين والمبادئ السامية وأصبح أشبه ما يكون بمراكز التسميسن؛ تراهم يَخْشُون على أولادهم نزلات البرد ولا يخشون عليهم زمهرير جهنم، يُفزعهم ارتفاع درجة حرارة ولدهم ولا يُحدِّرونه لَفْح السَّعير غداً.. وحالُهم حال القطة التي تخشى على صغارها من عبث الأطفال فتأكلهم حماية لهم.. هل رأيت أغبى من هذا.. ؟!!

• والعلماء أشفق بالأمة من الآباء والأمهات بأولادهم، وذلك لأن العلماء ورثة النبي هذه والنبي أُوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، عزيزٌ عليه ما يصيبهم من عَنَت، حَريصٌ عليهم رءوفٌ بهم رحيمٌ. والعلماء في دعوتهم الناسَ إلى الالتزام بمنهج الله وسنَّة رسوله، إنما يدعونهم إلى صلاح أمورهم في الدنيا وإلى الفوز بجنات النعيم في الآخرة: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤] وقال تعالى ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرةَ لَهِيَ الْحَيوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنكبوت: ٢٤].

* * *

١٥ - «العامَّةُ يَحْتاجونَ إلى أهل العلم في الجنة كما في الدنيا» فقيل له: كيف ذلك؟
 قال: «يقال للعامة في الجنة: تمنَّوا، فلا يدرون ما يقولون؛ فيقولون: نرجع إلى أهل العلم فنسألهم، فيكون ذلك تمام مكرُمة لأهل العلم». [طبقات الشعراني: ١٨٣٨].

[•] حاجةُ الناس جميعًا إلى أهل العلم في الدنيا معروفّة، فهم يُذكّرونهم بربهم ويبصرونهم بأمور دينهم، ويُفتُونهم فيما يَجدُ في الحياة من أمور حسب تعاقب العصور.. أما في الآخرة – عند شيخنا يحيى – فإن العامة يحتاجون إليهم ليرشدوهم إلى ما يطلبونه من ربهم.. ويبدو أن شيخنا قد اعتمد في عبارته هذه على حديث جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – يرفعه، فيما رواه ابن عساكر والديلمي.. ونصه «أنَّ أَهْلَ الجنة لَيَحْتاجُونَ إلى العلماء في الجنة، وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة، فيقول لهم: تمنّوا على ما شئتم، فيلتفتون إلى العلماء، فيقولون: ماذا نتمنّى على ربنا؟ فيقولون: تمنّوا عليه كذا وكذا، فهم يحتاجون إليهم في الآخرة كما يحتاجون إليهم في الدنيا» (قال الذهبي في الميزان: هذا الحديث موضوع (تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٦).

١٦- «تَمامُ المعرفة من ثلاث خِصال: حُسن القَبول، وتقليد العِلم، وبَذْل النُّصح» [الحلية: ١٠/ ٢٨].

.....

• وردت هذه العبارة مكذا في حلية أبي نُعيْم ١٠/ ٦٨، وفي نفس المصدر ١٠/ ٥٥ بلفظ: «تمامُ المَغْفرة في ثلاث: حُسن القبول، وتقليد العلم، وبذل الفضل» ثم. عقب المؤلف مع التجاوز عن الأخطاء المطبعية قائلا: «وتفسير حُسن القبول: أن تسمع بنية الاستفادة، وتنظر الإرادة، لا تهزرأسك كأنك عالم بما تسمعه، فهذا يدخله في الكبر ويفسد العمل». انتهى كلام أبي نعيم.

• وشيخُنا يحيى يريد أن يقول - والله أعلم - إن تمام المعرفة بالإقبال على المُعلِّم والإنصاتِ له، ثم العمل بما حَصَّله من العلم، ثم بذل العلم للناس ووعظهم به.

* * *

١٧- «أنا في نَصْبِ المنابِرِ وتَعْبِيَةِ العَساكر، والناسُ لا يَعْلَمُون. " [الحلية: ١٠/ ٥٢].

• نصب المنابر: أي الخطابة وإلقاء العظات.

وتعبيةُ العساكر: أي حثُّ الناس على الجهاد في سبيل الله.

• ويبدو أن واحداً من الناس اتهمه بأنه لا يهتم بالحياة العامة وقد شغل نفسه بالزهادة والعبادة، فكان عليه أن يزكى نفسه ببيان ما يقوم به على الحقيقة؛ حررصا منه على الناس حتى لا يقعوا فى سُوء الظَّنِّ فيه بسببه.

张 张 张

البابالثالث

الحكمة

قال الشيخ يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

١٨ - «يُعْطَى العِلْمُ بالتَّعْلِيمِ، وتُعْطَى الحِكْمَةُ بحِفْظِ حُرُماتِ الصّالحينَ».

• مفردات التعليم ثلاث: مُعلِّم، وطالبُ علم، ومَنْهَجٌ. وقد أجمع العلماء على أفضلية تلقًى العلوم على يد مُعلِّم، وليس عن طريق القراءة وحدها، خلافاً لَـمنْ شَذَّ فيه، وذلك لاحتمال الغلط من تشابه الحروف أو لأخطاء مطبعية لم يُنبَّه عليها، أو لإدماج مقاطع الكلام، أو لقلة الخبرة بمفردات العلم، أو لجهالة بمصطّلحاته.. والتثقيف الذاتي والقراءة الحُرَّة ضرورة لابد منها بعد بداية طيبة على يد معلم يوضح ما غمض؟ ويُصلح الخطأ، وييسر العبارة. وقالوا:

مَنْ يَأْخُلُ العِلْمَ من شَيخْ مُسْافَهةً يَكُنْ عَنِ الزَّيخِ والتصحيف في حَرمَ ومَن يكن آخَلُ العلم من صُحفُ في عند أهل العِلِّم كَالعَدمِ

• ما هى الحكمة؟ .. يعرفها الراغب الأصفهانى فى كتابه الذريعة، «بأنها اسم لكل علم حسن وعمل صالح؛ والحكمة من الله: إظهار الفضائل المعقولة المحسوسة؛ ومن البَشر: معرفة ذلك بقدر طاقاتهم..

وقيل: هي الاقتداء بالخالق في السياسة بقدر طاقة البشر، وذلك بأن يجتهد أن يَنزِّه عمله عن الجهل، وعَدْلُه عن الجور، و جُوده عن البُخل، وحلمه عن السَّفَه.. وينمُوَّ هذا العَقَل يقترب العَبْدُ - إلى حد ما - من التشبه ببعض صفات ربه.. وهي غاية الحكمة. وقيل في تعريفها من الناحية النظرية: هي معرفة الأشياء الموجودة بصفاتها الكلية، ومن الناحية العملية: هي إقامة الغرائز الإنسانية على ما يجب، ويحب ربنا جل جلاله.

• والحكمة على مراتب ثلاث:

١ - حكمة تتولد من معاناة التجارب وإمعان النظر فيها.. وهي تفيد في مصالح الدنيا.

٢- وحكمة تجيء من صفاء المعاملة مع الحق.. وهذه تدل على الآخرة.

٣- وحكمة تُعْطَى للمقرّبين ولمن يحافظ على حرمات الصالحين .. وهذه تدل على الحق جل حلاله.

والثالثة أعلاها وآجلها.. ففي مجال الوهب يقول يحيى بن معاذ: «مَنْ أَشْخُصَ بِقَلْبه إلى الله انفتحت ينابيع الحكمة من قلبه وجرت على لسانه..» وفي معجال التلقي عن الصالحين يكون بالقدوة أكثر ما يكون بالتلقين، ويتم ذلك بحفظ حرمات الصالحين والتأدّب معهم، انظر إلى ما اشترطه نبى الله موسى – عليه السلام – على نفسه في صحبته للرجل الصالح: ﴿ سَتَجِدْنِي إِن شَاءَ اللّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٢٩].. وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها – قالت: «أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نُنْزل الناسَ مَنازلهم». وذكر الإمام الغزالي – رحمه الله – في رسالة له «الأدب والدين» في آداب المتعلم مع معلمه، قال: يَبدؤه السلام، ويُقلُّ بين يَديه الكلام، ويقوم له إذا قام، ولا يقول قال فلان ما قلت، ولا يَسأل جليسه في مجلسه، ولا يبتسم عند مشالة في طريقه عني مبلغ إلى منزله، ولا يكثر عليه عند مَلَله».

• وروى ابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه حديثاً يرفعه «إذا أَلفَ القَلْبُ الإعراضَ عن الله تعالى ابتلاه الله بالوقيعة في الصالحينَ» وقال المؤتمن الساجى: «لا أَصْلَ لهذا القول عن رسول الله عليه الشريعة: ٢/٣١٧).

* * *

١٩ - «الحكْمَةُ جُنْدٌ من جُنود الله تعالى يُقَوِّى بها قُلُوبَ أَوْليائه؛ ويقال إنَّ الكلامَ إذا خرج من القلب يَقْعُ فَى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأُذُنَيْنِ»
 [اللمع: ٣٦٨].

• هكذا وردت في كتاب اللمع للطوسي من غير فاصل بين العبارتين، ولم أجدها في غيره، وبذلك أصبح من العسير الحكم بخصوص العبارة الثانية، وهل هي استرسال من ابن معاذ وتكملة للعبارة الأولى أو أنها من إيراد الطوسي تعقيبًا على العبارة الأولى.. عموماً في الحالتين لا بأس.. والحكمة جند من جنود الله ينير بها الطريق للسالكين بما يُفيض عليهم من العلم ببواطن الأمور، وأسرار الربوبية، والفهم عن الله، فتقوى بهذا قلوبُهم.. قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ومَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذّكّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

米 米 米

٠٠- «العبْرَةُ بالأو تاد، والمعتبر بالمثقال» [طبقات السلمي: ٢٧]

[•] الأوتاد: الجبال.. قال تعالى: ﴿ وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا ﴾ [النبأ: ٧].

• المثقال في الموازين: ورزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم.

• إجالةُ النظر فيما حَوْلنا من مظاهر الكون وفيما يدور حولنا من أصور لنا أو لغيرنا، واستخلاص العبرة منها قليلٌ، يقابلَه أن ما يستحق النظرة المتأنية الفاحصة، ويستأهل النامل الواعي – كثيرٌ، هذا رغم أن إعمال العقل فيما خلق الله من أشياء – إحدى وسيلتي المعرفة بالله جل جلاله، قال تعالى حاتًا الناس على استخلاص العبرة ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [الحسر: ٢] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١] و﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرةً ﴾ [المؤمنون: ٢١] و﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرةً ﴾ [النازعات: ٢٦]. صدق الله العظيم.

وهذه العبارة جاءت في الحلية بلفظ «الأوتار»، ولما لم يكن هناك مناسبة أو مقابلة بينها وبين المثقال ني كتب اللغة والمعاجم، تأكد لى أنها مُصحفة، ورأيت أن أقرب لفظ لها كتابياً وأنسب في المعنى حتى تستقيم العبارة هي (الأوتاد) بمعنى الجبال، وعسى أن أكون قد و فقت.

米米米

٢١- «مَن أَشْخُصَ بَقلبه إلى الله انفتحت ينابيعُ الحِكْمة مِن قلبه وجَرَت على لسانه» [الحلية: ١٠- ٥٢]

• هذه العبارة معنى لحديث رواه شيخنا يحيى بن معاذ بسنده عن محمد الطنافسى عن أبى معاوية عن حجاج بن مكحول؛ قال: قال رسول الله على: «ما من عبد يُخلص العبادة لله أربعين يوماً، إلا وظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». (حلية الأولياء ١٠/٧٠) وانظر «كشف الحفا الحديث ٢٣٦١». وقد رُوى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: «إن العبد إذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة، وتعاونت أعضاؤه في العبادة».

※ ※ ※

٢٠- «الحكمةُ تَهْوى من السماء إلى القُلوب، فلا تسكن في قلب فيه أربعُ خِصال: الركونُ إلى الدنيا - هَمُّ غَدِ - حَسَدُ - حُبُّ شَرَفٍ ».

• أى إن الحكمة لا تجتمع لرجُل ركن إلى الدنيا وصارت كلَّ هَمَّه، وشغل قلبه بهمِّ غَد وبات يفكر فيه، وتحرك قَلْبُه يَحْسُدُ كلَّ ذي نعمة حَوْله، وقد ملك عليه حب الظهور وعلو الصيت. وقال الن عربى رحمه الله تعالى «مَنَ صَدَّقَتُه سَرِيرتُه انفتحت بصيرتُه».

- ٢٣ «أَعْظُمُ مُصِيبة على الحكيم في اليوم، أن يَمضِي عنه، ولايأتيه فيه هديةٌ مِن ربه» [الحلية: ١٠/٣٥]
- هدية الحكيم التي ينتظرها كل يوم هي الحكمة، ويعد الله على رضا ربه عنه، واليوم الذي يمر ولا تأتيه حكمة فيه يعد ذلك مصيبة؛ لأنه بعتبر حرمانه منها علامة سُخط ربه عليه لعصية ارتكبها أو لمخالفة جناها، وهذا أشد المصيبة.

* * *

- ٢٤ «حكمة الجسم في ترك نعيم الدنيا، وحكمة الرُّوح في ترك نعيم العُقبى،
 وحكمة العقل في احتمال أسرار الأولياء؛ فالحكمة الأولى للزاهدين، والثانية
 للصادقين، والثالثة للعارفين». [علم القلوب: ٣٦]
- أى لا يصح الجسم إلا بالاعتدال في إجابة رغباته الأرضية فيصح تبعًا لذلك للقيام بأعباء العبودية، وهذه حكمة الزاهدين، فبالزهد تحلو كل العبادات.
- وإنشغال الرُّوح برب العقبى وطرح الاهتمام بها جانباً، فهو يعبد الله، لا لشيء سواه، بذلك تسمو الروح وترتقى وتعود إلى معدنها جولانية هوائية وهذه حكمة الصادقين مع ربهم.
- وحكمة العقل التي تزيد بها معارفه من العلوم والأسرار تتمثل فيما يتوجه به الولى من
 علوم إلى قلوب المريدين فتنطبع فيها. وهذه هي حكمة العارفين.

* * *

٥٢ - «الناس كثير، والعلماء في الناس قليل؛ والعلماء كثير والفقهاء في العلماء قليل؛ والفقهاء كثير والحكماء في الفقهاء قليل؛ وكلام العلماء يبكى العيون، وكلام الحكماء يبكى القلوب». [علم القلوب: ٣٥]

张张张

٣٦- «إن الحكيم يشبع من ثمار فيه» [صفة الصفوة ٤/ ٩٦]

• أي إن عمله الذي يتقوت منه هو ما تدره عليه بنات أفكاره - وهو من أعظم المهن - ونسبها

إلى فيه لأن ظاهر فمه مصدر كسبه، فهو واعظ.. ورأينا في المقدمة أن شيخنا يحيى بن معاذ كان كلما تراكم عليه دين رحل إلى بلد مجاور يعظ الناس ويعود محملاً بالخير، رحمه الله، وقيل: العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حَلِفًا.

米 ※ ※

٣٧- «من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في العلم، ومن أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة، ومن أحب أن يعرف مكارم الأخلاق فلينظر في فنون الآداب، ومن أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليكثر من الإخوان، ومن أحب أن لا يُؤذَى فلا يؤذى، ومن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى».
[صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

......

* * *

الباب الرابع

المَحَنَّةُ

٢٨ - قال شيخنا يحيى بن معاذ - رحمه الله:

«حقيقةُ المحبَّة أنها لا تزيدُ بالبرِّ ولا تنقصُ بالحفاء» [اللمع: ٢٧٩]

• المحبة من العبد لله تعالى: إرادة التقرب إلى الله وتعظيمه.

المحبة من الله تعالى للعبد: أن يخصَّه بالقُرْب والأحوال العالية.

يقول الحكيم الترمذى في كتابه «معرفة الأسرار»: «المحبَّة تكونُ من القلب، لا بمقتضى الشهوة، لا تَزيدُ بالبِرِّ ولا تَنْقُصُ بالجَفَاء؛ أما الهوى من النَّفْسِ، يُغيِّره البِرُّ والجفاء. والعِشْقُ نهايةُ الهوى، وهما لا يجوزان لله تعالى، ولا من الله.

- محبة الناس لله تعالى على ثلاثة مستويات:
- ١- حب للإحسان المفاض عليهم في الدنيا، والمأمول في الآخرة. وهذا الإحسان من غير استحقاق منهم عليه جل جلاله، إنما هو محض فضل.
- ٢- حب للصفات التي صدر منها هذا الإحسانُ ، وهو أرقى من الحُبِّ الأول؛ لأن صاحبه ارتقى
 من النَّعْمة إلى المُنْعم، ومن الأفعال إلى الصفات.. وهو حب خواص المؤمنين.
- ٣- حب الذات: يحبها العبد لكمال ذات الله وصفاته وقدسه وجلاله وعظمته، وهذا النوع من الحب هو ما قصده شيخُنا يحيى وعبَّر عنه في عبارته عاليه.
- وهذه المحبة من علامات الإسمان.. والحديث الشريف: «ثلاث مَن كُنّ فيه وَجَد حلاوةَ الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما، وأنْ يُحب المرْءَ لا يُحبه إلا لله، وأن يكرره أنْ يُقْذَفَ في النّار» (البخاري كتاب الإيمان).
 - سأل سفيان الثوري رابعة العدوية يوما، فقال:
 - لكل عبد شريطة ، ولكل إيمان حقيقة ، فما حقيقة إيمانك؟
- ما عبدتُ الله خَوْفًا من الله فأكون كأمّة السُّوء، إنْ خافت عملت، ولا حبًا للجنة، فأكون كأمة السوء إنْ أُعطيت عملت، ولكنى عبدتُه حُبّا له، وشُوقًا إليه.. ويروك عنها يرحمها الله في هذا المعنى شعرًا:

وحُسبَ الأنَّك أَهْلٌ للذاكسا فشُك فَلَى الله الكسا فشُك فلي بِذُكسِرِكَ عَمَّنْ سواكا فكَ شُك للحُسجُبِ حَستَّى أَراكسا ولكِنْ لَكَ المحسجب حَستَّى أَراكسا ولكِنْ لَكَ المحسمدُ في ذا وذاكسا

وقال الإمام الغزاليُّ معلِّقًا على كلامها هذا: «لعلَّها أرادت بحُبِّ الهوى: حُبَّ الله لإحسانه اليها، وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة؛ وبحبه لما هو أهل له: الحب لجماله وجلاله إذا انكشف لها.

• ويعلّق الهجويرى على عبارة يحيى بن معاذ قائلاً: «لأن كلا هذين (الجفاء والعطاء) في الحب سَبّبٌ، والأسباب تتلاشى في حال وجود الأعيان، ويَطيب للحبيب بلاءُ الحبيب، والوفاء والجفاء يحون الوفاء كالجفاء والجفاء كالجفاء "كون الوفاء كالجفاء والجفاء كالوفاء» (كشف المحجوب ٢/٥٦).

ويُحكَى أنهم احتجزوا الشَّبِلي في المارستان بتهمة الجنون، فجاءه جماعة لزيارته فسألهم: مَن أنتم؟ قالوا: أحباؤك، فرماهم بالحجارة ففروا من أمامه فقال لهم: كذبتم، لو كنتم أحبائي لما فررتم من بلائي.

• كيف نصل إلى محبة الله? .. يقول معروف الكرخى: «المحبة ليست من تعليم الخلق، إنما هى من مواهب الحق وفضله». وقال النصراباذى: «باتباع السّنة وبأداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة .. » وقد أصاب الشيخان فيما قالاً، فكل خير يناله العبد فهو من فضل الله، كما أن النوافل سبّب لحصول محبة الله .. روى البحارى في كتاب التواضع عن أبى هريرة عن النبي على قال: قال الله تعالى: «مَن عادى لى وليّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما أفترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصرة الذى يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سألنى الأعطينة، ولئن استعاذني الأعيذية، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته».

* * *

٢٩- «لَوْ أَنْ مُـؤْمِنًا مات مِن سُبِّ مَـلَكِ أَو نَبِيٍّ، لم يكن عجبًا منه ، فكيف من حُبِّ الله؟!».

[•] بعيداً عن حُبِّ الشَّهُوة، الحب يبعثه شيئان... فأنت قد تحب كاتبًا أو رسّامًا لموهبته وتميّز

إنتاجه، ولم تره، ولو رأيت لا تعرفه، بل قد تحب بطلاً من أبطال التاريخ تفصله عنك عدة قرون، ولكنه أسرك بمواقفه الإنسانية قبل بطولاته الحربية.. والذي جمع قلبك على حبه هو حُبُّك لذات الشخص.. وهناك حُبُّ آخَر يربط بين النَّفس وبين مَن يُحْسن إليها، وعلى هذا جُبلت النفوس.. وتختلف درجة الحب في كلا الأمرين، للمحبوب لذاته، وللمحبوب لإفضالاته، حسب قيمة الذات عند الأول، وحجم العطاء عند الثاني.

• والله جل جلاله ليس كمثله شيء.. وعقول البشر تقصر - ولو اجتمعت كلُّها - عن أن تحيط بكمال الله وجماله وجلاله، كما يعجز الحاسبون عن إحصاء نعَمه وآلائه.. فالله إذن أوْلَى بحُبِّ الخَلْقِ له عما سواه... ويعجب ابنُ القيم مُّن يَعرفُ الله ويحب غَيرهَ، فيقول:

" من أعجب الأشياء أن تعرف ثم لا تُحبّه، وأنْ تَسنمع داعيه ثم تناخّر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألّم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصّدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلّق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإجابة إليه.. وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه مُعرضٌ، وفيما يُبعدك عنه راغبٌ». (الفوائد:

* * *

٣٠ - «لَيْسَ مَن تاه فيه كمَنْ تاه بعجائب ما ورد عليه منه»
 ٣١ - «العَيْشُ في حُبِّهِ أَعْجَبُ مِن المَوْتَ في حُبِّه». [طبقات السلمي: ٢٧]

• وَصُلاً بالعبارة السابقة، إن الذي يُحبُّ الله لذاته غيرُ مَن يحبه لأُعطياته وفيُوضاته مما يورده عليه من نعم؛ ومن الجحود وسوء الأدب، الوقوف عند النعم دون السير إلى المنعم، وعلى قدر إيمان العبد بربه يكون حبُّه له، فالناسُ متفاوتون في محبة الله؛ يقول تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] ممايدلٌ على تفاوتهم في الحب؛ لأن المعنى أشد فأشد.

* وأشدهم حبّا لله - كما في القوت لأبي طالب المكى - أحسنُهم تخلقًا بأخلاقه، مثل العلم، والحلم، والعفو، وحسن الخُلُق، والستر على الخَلق، وأعرفهم بمعانى صفاته، وأتركهم منازعةً له في معانى الصفات، كي لا يُشركوه فيها، مثل الكبر، والحمد، وحب المدح، وحب الغنى، والعزّ، وطلب الذّكر، ثم أشدهم حبّا لرسوله، إذ إنه حبيبُ الحبيب، وأتبعهم لآثاره.

* والعَيْشُ في حُبِّ الله أَعْجُب لنَفْسِ المحب من الموت في حبه؛ لما يرى فيه من حكمة الأفعال، وكذلك لما يرد من مشاهدات وفيوضات؛ وإن كانت هذه الواردات تزيد من إيمانه، ومن ثمَّ من حبه لله، إلا أنها في النهاية حظوظ نفس.

张 张 张

٣٢ - «لو رأت العقولُ بعيون الإيمان نُزْهَةَ الجنة لذابت النفوس شوَقًا، ولو أدركت القلوبُ كُنْهَ هذه المحبة لخالقها، لانخلعت مفاصلُها إليه ولَهًا عليه، ولطارت الأوراحُ إليه من أبدانها دَهَشًا، فسبحان مَن أَغْفَل الخليقة عن كنه هذه الأشياء، وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء» [الحلية: ١٠/٣٥].

• فى مجال الترغيب صور الله لنا الجنة و ما فيها من نعيم مقيم - من باب التقريب - بأشياء تقع تحت حواسنًا وتميل إليها النفس وتشتهيها من أشجار وأنهار وثمار وقصور وحور، والفرق كبير فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه من الحديث القدسى فيما يرويه رسول الله عنى عن ربه جل وعلا: «أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» (رواه أحمد والشيخان)، وإن كان هذا الحديث قد سد الباب أمام الحيال، إلا أنه أفسح المجال لتوقعات من الرفاهية لا يعلمها إلا الله، هذا غير تجلى الله لعباده في الجنة يرونه كما يرون القمر ليلة البَدر صَحَوا ليس فيها سكابٌ. » أليس كل ذلك مَدْعاة لحب الله وطاعته. ! ؟

ومن حديث أبى هريرة فيما يرويه الشيخان، قال رسول الله على: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فُضُلاً، يبتغون مجالسَ الذّكر " فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر "قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يَمُلَّتُوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عَرَجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم "من أين جئتم؟ " فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يُسبِّحونك ويكبرِّونك ويُهلَلونك ويَحْمَدُونك ويسألونك، قال: "وما يسألوني؟ "قالوا: يسألونك جَنَّتك، قال: "هل رأوا جنتى؟! "قالوا: يسألونك جَنَّتك، قال "مم يستجيرونى؟ "قالوا: لا، أي رب؛ قال "فكيف لو رأوا جنتى؟! "قالوا: ويستجيرونك، قال "مم يستجيرونى؟ "قالوا: من نارك، قال: "هل رأوا نارى؟ "قالوا: لا، قال: "فيقول: "قد غفرتُ لهم وأعطيتُم ما قال: «فكيف لو رأوا نارى؟! "قالوا: ويستغفرونك قال: فيقول: "قد غفرتُ لهم وأعطيتُم ما سألوا، وأجَرْتهم مما استجاروا "قال: يقولون: ربّ، فيهم فلانٌ، عَبْدٌ خَطّاء، إنما مرّ فجلس معهم، قال: فيقول "وله غفرتُ، وهم القومُ لا يَشْقَى بهم جَليسُهم".

فسبحان مَن أغفل الخليقة عن كُنه الجنة والنار وألهاهم بالوصف عنها.

٣٣- «إلهى حُبُّكَ أعطشَ كَبِـدى وأُوْحَشَنى مِـن أَهْلِى وولدى» [طبقـات ابن الملقن: ٣٢٤]

• من المُستمار: أنا شديد العطش إلى لقائك، وبى عطش اليك، والإنسان قد يصبر على الطعام أسابيع، ولكنه لا يستطيع أن يصبر على الماء أيامًا. وعبارة شيخنا تعبر عن شدَّة الشوق إلى لقاء الله، وأن هذا الشوق أفقده الأنُس بأهله وولده، وقال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: «مَن ذاق شيئًا مِن خالِص محبة الله تعالى ألهاه ذلك عن كُلِّ ما سواه».

٣٤ - «إلهى، مَعْرِفتي بِكَ دَليلٌ عَلَيْكَ، ومَحَبَّتِي لَكَ شَفِيعٌ إِلَيكَ» [المختار ٢٣٨]

و هل المعرفة التى أشار إليها شيخُنا مَعْرِفةٌ خاصة تحقق بها لما وجد فى قلبه من عَظَمة ربه جلّ وعلا، أم أنها المعرفة العامة التى فطر الله الناس عليها حين أبدعهم، روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على «ما من مَوْولود إلا يُولَدُ على الفطرة، فابواه يُهودانه أو يُنصَرانه أو يُمجَسانه» ثم يقدم شيخنا محبته لربنا مُستشفعاً بها رجاء القبول كحال الفتية الثلاثة أصحاب الغار الذين آووا إلى مغارة، فسقطت على مدخلها صخرة سدته، فتشفعوا بصالح أعمالهم، فتزحزخت الصخرة عن الباب ونجوا..

٣٥- «إذا أَحَبُّ اللهُ قَوْمًا جَذَبَ قُلوبَهم إليه»

• الاحرج على فضل الله، قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٢] مَن أحب الله فهو مُريدٌ، ومن أحبه الله فهو مُرادٌ، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ومن هؤلاء المجتمعين من يتحرك قَلْبه فَجْأَةٌ نحو الله بلا سبب ظاهر، ومنهم من يُلقَى له بالسبب الموصل إلى حُبِّ الله، كما جاء في قصة الفُضَيْل بن عياض وهو غير القاضي عياض صاحب كتاب الشفا - كان الفضيل قاطعًا للطريق، وذات ليلة: بينما كان يتسلّق جداراً ليلتقى بجارية يعشقها - تناهى إلى سَمْه صَوْتٌ بالآية الكريمة ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لِلّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] فقال: يارب قد آن؛ ورجع فتاب وجاور بالحرم عابدا حتى مات.

• قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُمْ ذَلِكَ

فَضْلُ اللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤]. يقول الصاوى على الجلالين: "مَعْنَى مَحَبّة الله لهم: إقامتُهم له في خدمته مع الرضا والإثابة، ومعنى محبتهم لله: موالاة طاعته، وتقديمُ خدمته على كلّ شيء؛ ولما كانت محبتهم لله ناشئة عن محبة الله لهم، قال شاعرهم على لسان الحضرة العلية:

أيها المُعُسرِضُ عَنّا إِنَّ إِعْسسرِاضَكَ مِنّا لَوْ أَرَدُناكَ جَسسا الْمُسكَ مِنّا كُلَّ مسا الْمسيكَ يردنا

• ويرى الحكيم الترمذى أن المجتبى هو المصطفى، وهو الذى فى أول أمره لم تذهب نَفَسُه بعد، بحيث تصلح لما أُعَد لها من مرتبة، ويتولَّى الله هذه النفس بالعَطايا، ويفيض عليها شيئاً فشيئا على قدر ما تتحمله من أنوار العطاء الإلهى حتى يزال عنها الهوى، وحلاوة شهوات الدنيا، ثم يسكرها الله تعالى بحلاوة العطاء وحلاوة القربة. (٤٩ / معجم ألفاظ الصوفية).

علامة محبة الله للعبد

- ١- أن يتولى الله سياسة همومه، بحيث لا يَرِد عليه قاطع ولا شاغل، قاطع يقطع عنه ولاية الله له، و لا شاغل يشغله عن طاعة الله، عند ذلك تتوحد همومه في هم واحد هو الحق جل جلاله، فلا تتخلف له همة ولا تتراجع له إرادة، فتصير أخلاقه على السماحة، وجوارحه على الموافقة، تصرخ به وتستحثه بالزجر والتهديد، تسوقه في طريق الله. والحديث الشريف "إذا أحب الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه، وزاجراً من قلبه، يأمره وينهاه".
- ٢- لايكون شيء أحب إليه من أداء الفرائض والمحافظة عليها بمسارعة القلب والجوارح.
 والحديث القدسي «وما تقرب عبدي إلى بشيء أحب إلى بما افتترضت عليه».
 - ٣- كثرة قيامه بالنوافل، والحديث القدسى «.. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه».
- ٤- يقظة القلب وحضوره.. فمتى شمرت النفس للقيام بالطاعات، وخلعت الشهوات، وجانبت الملذات.. تولاها الله برعايته وكفايته وعنايته، وأذاق القلوب طعم محبته، ولذة دوام مناجاته، وبوأها محلاً نظرت فيه بلا عيان، وجالست بلا مشاهدة، وخوطبت بلا مشافهة.
- ه- ومن علامات المحبوبين أيضاً اعتقادهم الرضا قبل وقوع القضاء، واستقلالهم لأعمالهم الكثيرة، واستكثارهم القليل من نعم الله عليهم.

عن (القصد والرجوع إلى الله) للمحاسبي، بتصرف.

米 米 米

٣٦- «قَلْبُ الْمُحِبِّ يِهِيمُ بالطَّيَران، وتَكُلِمه لَدَغاتُ الشُّوْقِ والخَفَقَان» [الحلية: ١٠/٥٦].

• المَحبَّة والمَعرِفةُ يتلازمان.. فمعرفةُ المُحبِّ بربَّه تجعله يزداد حبَّا وشُوقًا إلى لقائه، وهذه طبيعة مَن صَفَت قُلوبُهم مِن البشر إذا سمعوا برجل عظيم سارعوا إلى لقائه والتعرف عليه - ولله المثلُ الأعلى سبحانه - .. وتكلمه أى تَجْرَحه، وهي هنا بمعنى: أن دواعي الشوق تَدُقُّ قَلْبَه بعنف إلى لقاء ربه.. والحديث القدسَى فيما رواه البخارى وغيره. "إذا تقرَّب إلى العبد شبراً تقرَّب إلى ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني مَشْيًا أتيتُه هَرُولَةً".

※ ※ ※

٣٧- «صِدْقُ المَحَبَّةِ العَمَلُ بطاعة المُحْبوب»

٣٨- «عَلامة الشُّوقِ فطامُ الجَوارحِ عن الشَّهوات»

٣٩- «لَيْس بِصادِق مَن ادَّعَى حُبَّه ولم يَّعَنْظُ حَدَّه» [الحلية: ١٠/٦٧]

• مَحبةُ العبد لربه من عمل القلب، ويظهر أثر هذه المحبة في حركة الجوارح وهي تَسْعَى في إرضاء المحبوب، وصدق رسول الله على «آلا وإنَّ في الجَسَد مُضْغَةٌ، إذا صلَحت صلَح الجَسَد كُلُه، وإذا فَسَدَت فَسَد الجَسَد كُلُه، آلا وهي القلبُ (البخاري كتاب الإيمان). وذلك باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وأنْ يحب ما يحب المحبوبُ ويفعله، ويكره مايكره المحبوب ويجتنبه، وهذا ما عبَّر عنه الحديثُ الشريفُ: «لا يُؤمنُ أحدُكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جِشْتُ به». وقال ابن القيم: (المحبة هي موافقةُ المحبوب في إرادته». (٢٠٥ / طريق الهجرتين).

• وقال ابن عربى رحمه الله: «المحبة تصحيح النسب، وثمرة المكتسب». وقالت رابعة العدوية رحمها الله:

تَعْصَى الإِلَهَ وَأَنْتَ تُطْهِرُ حُبَّهُ هذا لَعَمْرِى فَى القِياسِ بَدِيعُ لوكانَ حُبُّك صادقًا لأطعْتَهُ إِنَّا المُحبَّ لَمُنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

• وفطام الجوارح عن الشهوات جمعها الحديث الشريف فيما رواه البخارى: «مَن يَضَمَّن لى ما بَيْنَ لَحْيَيْه، وما بَيْنَ رِجْلَيْه أَضْمن له الجنَّةَ» وفي المشارق ١/ ٣٥٦: لحييه: قيل لسانه وقيل بطنه..

أى من يحفظ لسانه عن اللَّغُو والغيبة والنَّميمة. «وهل يَكُبُّ الناسَ في النار إلا حصائدُ ألسَنتهم» والفَمُ بَوابَةُ البَطْن؛ فلا يدخل منه إلى الجوف حرامٌ، ويحفظ ما بين رجليه فلا يمس إلا ما يَحِلُّ له. ومتى يتقبل الطفل الفطام ويعرض عن ثدى أمه...؟ عندما يشتاق إلى حلاوة الطعام، ورحم الله البوصيرى إذ يقول في تأديب نفسه:

مَن لى بَرد جسماح مِن غَوايَتِها فلا تَرم بالمعاصى كُسر شهوتِها والنفس كالطَّفْل إن تُهمله شب على

كسسا يُردُّ جساحُ الخَيْلِ باللَّجُمِ إنَّ الطَّعامَ يُقَوِّى شَهَوةَ النَهَم حُبِّ الرَّضاعِ وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِم

* * *

٤٠ - «عَلَى قَدْر خَوْفكَ مِن الله يَهابُكَ النَحْلَقُ وعلى قدر حُبِّك لله يُحبُّك الخَلْقُ وعلى قدر شُغلِكَ بالله يَشَتَغِل في أمرك الخَلْق» [طبقات السلمى: ٢٦]

• على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، سيأتي بعد في باب الخوف.

• على قدر حبك لله يحبك الخلق.. فالحُبُّ دَرَجاتٌ، قال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلّهِ ﴾ [المبتدة: ١٦٥] يدل على تفاوت درجات المحبة. وقال تعالى: ﴿ يُحبُّهُمْ وَيُحبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] وما دام قد أحبهم ربهم فسيحبهم خلقُ ربهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦] والحديث الصحيح: إذا أحبُّ اللهُ عبدًا نادَى يا جبريل: إن الله يُحبُّ فلانًا فأحبَّه، فيحبه جبريل، فينادى جبريلُ في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبُّوه، فيحبه أهلُ السماء، ثم يُوضَع له القبولُ في الأرض» متفق عليه. وفي رواية الترمذي بزيادة ﴿ وإذا أبغضاءُ في الأرض» (صحيح الجامع الصغير).

• وعلى قدر شغلك بالله يشتغل فى أمرك التخلق .. فى سورة الكهف تقرأ ما قام به الرجل الصالح من ترميم جدار اليتيمين حتى لا يقع وهما صغيران فينكشف كنز لهما تحته، ولا يستطيعان لأطماع الناس دَفْعًا، وذلك رحمة من الله لأن أباهما كان صالحًا، ومثال آخر: نبى الله موسى يسقى أغنام فَتاتَى مَدْيَنَ، وكان أبوهما على أقوال - نبى الله شُعيبًا أو رجلاً صالحًا يُسمى شُعيبًا أو يثرون.. قال تعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللّه وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَديدًا ﴾ [النساء: ٩].

ورحم الله الشاعر الحكيم:

ومَنْ يَتُّقِ الله يَجُسُمُ للهُ كما قال مِن أَمْرِهِ مَخْرِجًا ويَرْزُقُهُ مَن غَيْر حُسْبانه وإنْ ضاق أَمْر به فرجًا

※ ※ ※

٤١ - «إنَّ العَبْدَ على قَدْر حُبِه لمولاه يُحبِّه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمره يوقره خلقه، وعلى قدر التشاغل منه بأمره يُشغل به خلقه، وعلى قدر سكون قلبه على وَعْده يَطيب له عَيْشُه، وعلى قدر إدامته لطاعته يُحلِّيها في صدره، وعلى قدر لهجَّته بذكره يُديم ألطاف برِّه، وعلى قدر استيحاشه من خلقه يُؤْنِسه بعطائه.

فلو لم يكن لابن آدم الشوابُ على عمله إلا ما عُجِّل له في دنياه لكان كشيرًا، سوى ما يريد أن يصير إليه من جزيل جزائه وعظيم عطائه، ما لا يحيط به إحصاءٌ، ولا تبلغه منى؛ إذ كان يُعطِى على قدر ما هو أهله؛ إنه مَلك كريم».

[الحلية: ١٠: ٥٩]

وعلى قدر حُبِّ العبد لله يوقره خَلْقُه، والوقار هنا هو السكون الكائن في النفس عن الأمر الذي يبعث على التعظيم والتبجيل، والحديث الصحيح «أوصيك أن تستحى من الله تعانى كما تستحى من الرجل الصالح من قومك». ويتجلى توقير العبد لأمر الله في دوام الالترام بأوامره، واجتناب نواهيه، مع الأخذ بالأولى احتياطًا للدين، والتسليم في الأحكام؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعظَمْ شَعَائِرَ اللّه فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب ﴾ [الحج: ٣٦]. ومَن أحبّه الله أحبّه الناس ووقدوه، والجَزاء من جنس العمل. ويحكى أن بشراً الحافي (ت ٢٢٧) رحمه الله كان يسير يومًا فوجد رُقْعة على الأرض مكتوبًا فيها اسم الله تَدوسُها الأقدام، فأخذها واشترى بدرهم معه طببًا فطبّبها، ثم جعلها في شقّ حائط. فرأى فيسما يرى النائم كأن قائلاً يقول له، يا بشر طبّبت اسمى لأطبّب اسمك في الدنيا والآخرة..» وحتى الآن وبعد مضى اثنى عشر قرنا تقريبًا على وفاته، لا يُذكر اسمه إلا و يترحم عليه الناس ويذكرونه بالخير.. وهكذا حال الصالحين في كل مكان وآن؛ لأنهم وقروا شعائر الله؛ فجعل الله لهم لسان ذكر في الآخرين ..

* * *

٤٢ - سئل يحيى بن معاذ - رحمه الله: ما علامة المحبة؟

.....

قال: «إذا عرف قرَّ وإذا أوذي صبر، وإذا ابْتُلي سرى سير الدهر وكأن شيئاً لم يحدث، عروس القبر، شريف المحشر» [علم القلوب: ٢٧١].

• من علامات محبة العبد لربه: إذا عرف قرّ؛ أى إذا رأى آثار قدرته جل جلاله - فى الأنفس والآفاق - هدأ واطمأن قَلْبُه.. وإذا آذاه الخَلقُ صبر و لم يتململ وحمل ذلك على أنه قد يكون استيفاءً لذنوب سلفت أو لحكمة لا يعلمها ، فيطهر ويرتقى، ويوم يموت تزفه الملائكة إلى القبر، ويحشر شريفًا. روى الشيخان والنسائى أن النبى على قال: «يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أمسواً».

• يُحكى أن الشبلى لما أدخلوه المارستان ذهب إليه بعض أصدقائه لزيارته، فسألهم: أيش أنتم؟ فقالوا: نحن قومك نحبك، فرماهم بالحصك والحجارة، فهربوا من أمامه، فقال لهم: يا كذابون، تدَّعون محبتًى ولم تَصْبروا على ضَربى!!.

* * *

٤٣ - «كم بين مَن يريد حُضور الوليمة لـلوليمة ، ومَن يريد حضور الوليمة ليلتقى بالحبيب في الوليمة» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١]

• الناس في عبادة ربهم ثلاثة:

١ - قوم عبدوه رغبةً في جنته.. وهذه عبادة التجار.

٧- وقوم عبدوه خوفًا من عذابه.. وهذه عبادة العبيد.

٣- وقوم عبدوه لذاته.. وهذه عبادة الأحرار، وهي أسمى أنواع العبادة.

• ومن شعر العابدة المشهورة بريحانة المجنونة:

أَنْتَ أَنْسِى ومُنْيَسِتِى وسُسرورِى قَسدَ أَبَى القلبُ أَنْ يُحبَّ سِسواكَ يا حَبيبى ومنيتى واشتياقى طالَ شَسوْقى مستى يكون لِقساكَ لَيْسَ سُوْلَى عَنِ الجِنانِ نَعِيمُا غَسَيْسِمَا غَسيْسِرَ أَتَّى أُرِيُدهَا لأَراكَ

* روى مسلم عن صُهينب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أهلُ الجنة الجنة، يقول الله عز وجل "تريدون شيئًا أزيدكم؟ " يقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة كالمنا الجنة الجنة المنا الجنة المنا الم

وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أُعْطُوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

• وقال العارف الدمرداش رحمه الله:

لَيْسَ قَصدي مِن الجَنَانِ نَعيمًا غَسيرَ أَنَّى أُرِيدُها لأراكَ

* * *

٤٤ - «طبيبُ الحبيبِ حَبِيبٌ هو أَرْأَفُ به من كُلِّ طَبيبِ.»

• قال أبو السفر «تابعي»: لما مرض أبو بكر عاده الناسُ، فقالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: قد رآني . قالوا: فأى شيء قال لك؟ قال: قال: إنى فَعَّالٌ لما أُريدُ.

• روى أحمد والبخارى عن أبى موسى الأشعرى عن النبى على قال: «إذا مرض العبدُ أو سافَر كتب الله تعالى له من الأَجْرِ مثلَ ما كان يعمل صحيحا مُقيمًا». وروى ابن أبى شيبة عن عطاءبن يسار مُرْسَلاً: «إذا مرض العبد قال الله لِلكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدى مثلَ الذى كان يعمل حتى أَقْبضه أو أُعافيه».

• وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال: قال تعالى: إذا ابتليت عبداً من عبداً من عبدادى مُوْمنًا فيحمد نبى وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة: «إنى أنا قيدت عبدى هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تُجرون له قبل ذلك من الأجر» [صحيح الجامع الصغير].

张张张

٥٥ - «يا ابْنَ آدَمَ إنكَ لا تَشْتَاق إلى رَبِّكَ إلا بالاستيحاش مِن خُلْقِه» [الحلية: ١/ ٥٩]

• القلوبُ أَوْعيةٌ، وقلبك إن ملاته بمحبة الخلق لا يَبقى فيه مكانٌ لمحبة الخالق.. والله غَنى عن الشُّركاء. ولا يُقصد بالاستيحاش البُعْدُ عنهم بالكلية؛ فهذا مُخالفٌ لقوانين الحياة، كما أنهم خَلق الله.. ولكن المقصود هو عدمُ الاستئناس بهم إلى الحَدُّ الذي يَشْغَلُ عن الله ومحبته وطاعته.

وقال الشاعر:

• لطيفة: قالوا إن السيدة مريم قبل أن تُرزَق بعيسى عليه السلام كان رزقُها يأتيها من عند ربها

دون أن تبذل في تحصيله جُهدًا؛ فلما ولدت ابنها وانشغل قلبُها به أمرت أن تأخذ بالأسباب في تحصيل الرِّزْق: ﴿ وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥].

وقال الشاعر في هذا المعنى:

إِلَيْكِ فَسهُ رَّى الجَسَدْعَ يَسَاقَعَ الرُّطَبُ الرُّطَبُ الرُّطَبُ الرُّطَبُ اللَّهُ سَسَبَبُ النَّسَبُ لَا مُن عَلَ النَّصَبُ النَّطَبُ النَّصَبُ النَّسَبُ النَّسَلِيلِ النَّسَبُ النَّسَلِيلُ النَّسَلَسِلُ النَّسَلِيلُ النَّسَلِيلُ النَّسَلَسَلِيلُ النَّسَلِيلُ النَّلْمَ الْمَالِيلُ النَّسَلِيلُ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ النَّلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه قـال لِمَسرْيَمٍ ولَوْ شاء أحنى الجاذع مِن غَيْرِ هَزَّه وقَد د كان حُبُّ الله أَوْلَى برزقها

حكى لنا القشيرى عن شيخه أبى على الدقاق أنه رأى النبى على المنام فقال له: يا رسول الله اعذرني، فإن حب الله شغَلني عن حُبِّك. فقال له: يا مبارك، من أحبُّ الله فقد أحبَّني.

* * *

٤٦ - «مَن ادَّعي حُبَّه فهو طالب، فإذا أحبَّه سَكَتَ الحلية: ١٠ / ٥٩]

٤٧ - «ما ولع المريد بذكر شيء إلا استفاد منه محبة ذلك الشيء».

يحث الإسلام على التخلق بالصفات الطيبة ونبذ الرذائل وإحلال الفضائل بدلاً منها، ويتم ذلك برياضة النفس على كل ما هو جميل من الأخلاق، فإن انصاعت النَّفْسُ سلمت، وإلا شدد عليها بحرمانها من بعض لذائذها المشروعة حتى تستقيم على الجادة.

والتخلُّق لغةً: هو تكلُّف أن يُظهر الرجل من خُلُقه خلاف ما يَنطوى عليه، وليس القصد المراءاة؛ إنما القصد هو التطبع بهذه الأخلاق الفاضلة. روى عن ابن أبى مليكة «تابعى» قال: «جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما في الحجر، فقال: ابكوا، فإن لم تجدوا فتباكوا، ولو تعلمون العلم لصلَّى أحدكم حتى ينكسر ظهرُه، ولَبكى حتى ينقطع صوته» (الترغيب والترهيب للمنذرى ٤/ ٢٣١، وقال: رواه الحاكم مرفوعًا، وقال صحيح على شرطهما).

• وتباكوا: أي كلّفوا أنفُسكم البُّكاء قَسْراً وكراهة، وشيئًا فشيئًا يبكون على الحقيقة من غير تصنُّع إذا ما خطر على نفوسهم هيبة الله أو عذابه أو ذُنوب ارتكبوها. وهذا التخلُّق ثقيلٌ على النَّفْس في أول الأمر ويحتاج إلى عَزْم وإرادة في تكراره حتى يصير طبعاً وعادة، وإليك المثال التالى من الإيحاء الذاتي الذي اتبعه محمد بن سوار وكان من علماء القرن الثالث الهجرى في تطبيع ابن اخته سهل ابن عبد الله التسترى وسوقه إلى طريق الله، قال له: يا سَهْلُ ألا تذكر الله الذي خُلَقَك؟!

سهل: فكيف أذكره!!

خاله: قل عند تقلُّبك في فراشك - ثلاث مرات - من غير أن تحرك به لسانك - الله معي، الله ناظر إلى، الله شاهدى.

وانتظم سهل يقولها عدة ليال، ثم جاء خاله يُعلمه بذلك، فقال له: يا سهلٌ قُلها كُلَّ ليلة إحدى عشرة مرة.. يقول سهل: فقلت كما أمر، فوقع في قلبي حلاوة، فلما كان بعد سنة قال لي خالى:

يا سهل من كان الله معه، وهو ناظر "إليه، وشاهده، يَعْصيه؟! إياك يا سهل والمعصية.. فكان ذلك أول أمر سهل بن عبد الله مع الله. ويقول الشاعر:

لا عُضو لِي إلا وفيه صبابة "فكأنَّ أعْسضائى خُلقنَ قُلوبا

خَطَراتُ ذَكْرى تَستَثِيرُ مَودَّتى وأحسُّ منها في الفُواد ديب ويقول آخر:

فتَ شَبُّ هُ وا إِنْ لَم تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّ شَبُّ هَ بِالرِّجِ ال فَ الرَّ

• والإكثارُ من ذكر الله يورث محبة الله، والمُريد إذا ادعى محبة الله - في أول أمره - رجاءً وطلباً - رزقه الله من فيضله حُبُّه.. وعندما يحبه يسكت عن دعواه ويكتم ذلك لغلبة الحب عليه، وإيثارًا للستر، هذا وإنْ ظهرت عليه آثاره رغمًا عنه - طاغةٌ ورضا.. ويقول الشاعر:

لاتُخ لَعَنْ فَللمُ حبِّ ذَلائلُ ولَدَيْه من تُحَف الحَبيب رسائلُ وللقصيدة بقية ستجدها بعد قليل في نهاية الباب.

• روى أبو نعيم والديلمي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مرفوعاً: امن أحب شيئاً أكثر من ذكره ويقول أبويزيد: أبْعَدُ الخلق من الله أكثرُهم إشارة إلى الله؛ لأن العارف قد انقطع إلى الله وحصل مع الله (أي بروحه وعقله ونفسه) فكيف يشير إلى الله؟!

٤٨ - «من نشر المحبة عند غير أهلها: فهو في دعواه دعي"»

• عَدّ يحيى بن معاذ الكلام في التوحيد وذكر المحبوب من أغلى الكلمات، وشبَّهها بالدر والياقـوت، وفضلهمـا معروف على سائـر الأموال.. ولا ينبغى أن يُذكـر الشيُّ إلا عند من يعرف قدره، ومن يفعل خلاف ذلك فهو جاهل بقدر ما تكلم فيه، لأنه لو علمه وتيقنه لضَّن به على غير أهله حتى لا يفهمه على غير وجهه الصحييح؛ فيأثم لجهله بفحواه وما يرمى إليه، ولحديث «حدَّثُوا الناسَ بما يعلمون، أتحبون أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسوله؟!» ورحم الله الإمام الشافعى، قال:

سأكتم علمى عن ذوى الجهل طاقتى فمن منح الجهاً أضاعه

ولا أنسر الدرَّ النفسيس على الغنمُ ومَن منع المستوجبين فقد ظام

米米米

٤٩ - «حَبُّكَ للحبيب يُذِلُّكَ، وحُبُّه لَكَ يُدلِّلُك التاريخ بغداد: ١١١/١٤]

• قال تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لاَّمَارَةٌ بِالسُّوء ﴾ [يوسف: ٥٣] وقيام المرء بمخالفة نفسه فيما تهواه» والتخفيف من غلوائها وكَبْح جماح شهواتها حتى تنقاد ذليلة إلى سيدها، فبإن ذلك يُورثها عزاً، ولا عز في الحقيقة إلا في طاعة الله، ولا ذُلَّ إلا في معصيته. أما ما تصبو إليه النَّفْسُ من عز عن غير طَرِيق الله فهي واهمة، وهو مَذْخل لدسائس خبيثة كالعجب والفخر والكبر، ينفث الشيطان غير طَرِيق الله فهي واهمة، وهو مَذْخل لدسائس خبيثة كالعجب والفخر والكبر، ينفث الشيطان فيها فتتورم ذاته ثم لا تلبث أن تلد الموبقات التي يزغرد لها الشيطان ملء شذفيّه، أما من حجمً نفسه، وفر إلى ربه، وقد تخلّص من شوائب النفس، وسعى إلى ربه متذلّلاً له، ومُفتقراً إليه عَزَّت نفسه، وصارت قويّة بالله ﴿ وَللّه الْعزّة وَلرَسُوله وَللْمُوْمنينَ وَلَكنّ الْمُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]، وقوله تعالى ﴿ مَن كَانَ يَرِيدُ الْعَزّة فَللّه الْعزّة جَميعًا إليه يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطّيبُ وَالْعَملُ الصّالحُ يَرْفُعه ﴾ [فاطر: ١٠] أي مَن كان يريد العزة لنفسه. - على قول - فإن العزة لله جميعاً، الصّالحُ يَرْفُعه ﴾ [فاطر: ١٠] أي مَن كان يريد العزة لنفسه. - على قول - فإن العزة لله جميعاً، ينالها العبد منه العنون، ومَن طلب العزة من غيره كسي من وصفه الى كسى بالذلّ لانها صفة العبد، ووصف الله العزّة، ومَن طلب العزة من غيره كسي من وصفه الى كسى بالذلّ لانها صفة العبد، ووصف الله العزّة، ومَن طلب العزة من غيره دُسي من وصفه الى كسى المذلّ الله أذلّهم العرود قول الله العزّة، ومَن طلب العزة وقال الشاعر الحكيم:

أَذِلُّ لِمَنْ أَهُوكَى لأكسب عِسْزَةً وكم عِسْزَةً نالهسا المَرْءُ بالنَّلُّ إِذَا كَانَ مَن تَهْوَى عسزيزاً ولم تكن ذَليلا لَهُ فاقْرَ السَّلامَ على الوصل

وقال آخر:

وإذا تَذَلَّكَ الرَّقَابُ تَواضُعًا مِنَّا إِلَيْكَ فِسعِدزُّها في ذُلِّها

وقال ابن عربى رحمه الله تعالى: «محبته لك من أجل ظهوره بك بالصفات، ومحبتك له من قوام مرادك بالبركات».

* وحبُّه لك يُدَلَّلُكَ.. ودلّه في اللغة: بمعنى تساهل في تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه، والتدليل بمعنى: أغدق عليه أيما إغداق.. وأى تدليل من الله لعبده في الدنيا فوق أن تكون حركته بالله، يلبي رغباته.. يُحب ما يُحب ويكُره ما يكُره وغير هذا كثير، تأمل الحديث القدسى: همن آذى لي وليًا فقد آذَنتُه بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى هما افترضت عليه، وما يزال عبدى يشقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، و يكه التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإذا سألني العطينة، ولئن استعاذني المعاذني ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساعة».

* * *

٥٠ - «مشقالُ خَرْدلة من الحُبِّ أَحبُّ إلى من عبادة سبعينَ سَنةٌ بلا حُبِّ.» [الرسالة القشيرية: ٢٥٢]

• فمَن أَحَبَّ الله لا يرجو من الله سوى الله - كانت عبادتُه أفضلَ بكثير ممن يَعبدُ الله طَمَعًا في ثوابه أو خَوْفَ عِقابه، والكُلُّ على خَيْر.

* * *

١٥ - نظر يحيى بن معاذ يومًا إلى رجل معه ولد صغير له، فقال: أتُحبُه؟ قال الرجل: نعم، قال يحيى: هذا حُبُّك له، فكيف بِحُبِّ اللَّهِ إذْ خَلَقه؟!. [الحلية: ١٠/ ٥٢]

• روى الشيخان عن عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه قال: (قُدُم على النبي على بسبّي ، فإذا امرأةٌ من السبّي تسعى إذ وَجَدَتْ صبيًا في السبّي، فالصقته بطنها وأرضعته. فقال النبي على الرقة من السبّي تسعى إذ وَجَدَتْ صبيًا في السبّي، فالصقته بطنها وأرضعته. فقال النبي على الرقة ولدها في النار؟» قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال النبي على الله أرْحَمُ بعباده من هذه بولدها»؛ وللّه دَرُّ القائل:

لِمَ لا يُرجَى العسف وُ من ربنا أم كسيف لا نطمع في حلم وفي الصحدين أتى أنه بعسب له أراف من أمَّ في المستحدين أتى أنه المستحدين ألى المستحدين ألى المستحدين ألى المستحدين ألى المستحدين ألى المستحدين التي أنه التي أنه المستحدين التي أنه التي أنه المستحدين المستحدين التي أنه المستحدين التي أنه المستحدين المستحدين التي أنه المستحدين ا

* * *

٥٢ - أنشد يحيى في حقيقة المحبَّة:

لَم أُسْلم النَّفْسَ للأسْقام تُتْلفُها نَفْسُ المُحِدِّ عَلَى الآلام صابرةٌ

إلا لعلمي بأنَّ الوَصل يَحْميها لَعَلَّ سقمها يَوْمًا يُداويها

[طبقات ابن الملقن ٣٢٦]

• إن إجهاد البَدَن وتَرْكَ الراحة في طاعة الله ومرضاته يُعقبان راحة البال في الدنيا والنعيم في الآخرة؛ ففي بَذُل النَّفْس لمَرْضاة المحبوب عزُّها، وفي الوصل حياتُها. وقد تمثل بهذين البيتين الحَلاَّجُ عندما قطعُوا يديه وهم يُقدِّمونه للقَّتُل سنة ٩٠٣هـ.

٥٣ - ومن شعره في المحبة:

نَفْسُ المحبِّ إلى الحبيب تَطَلَّعُ وفُوادُه من حُبِّه يَتَقطَّعُ عـزُّ الحبيب إذا خلا في لَيله ويَقسومُ في المحراب يَشْكُو بَثُّهُ

بحبيبه يشكو إليه ويضرع والقَلْبُ منه إلى المَحسبَّة يَنْزعُ

[الحلية: ١٠/١٠]

٤٥- أمُوتُ بدائي لا أصيبُ دُواتيا يقولون: يَحْيَى جُنّ من بَعْد صحّة إذا كان داءُ المَرْء حُبٌّ مَليكهُ مَعَ الله يَقْضِي دَهْرَهُ مُتلذِّذًا ذَرُوني وشأني لا تَزيدُونَ كُربتي ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي كلُوني إلى المَوْلَى وكُفُّوا مَلامَتى

ولا فَرَجًا ممّا أرّى من بكائيا ولا يَعْلَمُ العُلْالُ ما في حَشائيا فمَنْ غيرهُ يَرْجُو طَبِيبًا مُداويا تُراه مُطيعًا أو كان عاصيا وخَلُّوا عناني نحو مَوْلَى المَواليــا ولا تُكشفوا عَمّا يجن فؤاديا لآ نَسَ بالمَوْلَى على كُلِّ ما بيا

[الحلية: ١٠/ ٦٢] و [اللمع: ٣٢٣]

ه ٥- رَضيتُ بَسَيِّدي عورَضًا وأُنْسًا من الأشياء لا أَبْغى سواهُ فياً شَوْقًا إلى مكك يرانى عكى ما كُنْتُ فيه ولا أراهُ خَلا يَسْتَ مُطرُ النَّجْمَ الْعَطايا في عطى منه أكتر ما رَجاهُ

[الحلة: ١٠/ ٢٢]

٥٦ - طَرَبُ الحبِ عسلى الحُب مسع الحسب يسدومُ عَسجَبًا لمَن رأيناه على الحب يَسلوم حــول حبِّ الله مـا عــشت مع الشـــوق أحُــومُ

[الحلية: ١٠/١٠]

٥٧- دعني أداري الحب من كل جانب فليس لها من سبيل ومهرَبُ وحمَّلتني ما لا تطيق جوارحي فسرَّك في الأحشاء منِّي مغيَّبُ

[طبقات ابن الملقن: ٣٢٦]

٥٨ - حَـسُنَ عبيدٌ أحب مولاه وحسن قلب يصيد معناه طوبي لمن كان عاشقًا دَنفًا يشكو إلى ذى الجالل بَلُواه يا ذا المعانى عليك معتمدى طوبكى لمن كنت مسعناه

٥٩- ذَكر أبو طالب المكي في القوت (٢/ ٦٣) أبياتًا عن أبي تراب النخشبي ت ٢٤٥ ثم أردفها بأبيات ليحيى بن معاذ. وكلُّها في أوصاف المحبين، ولقد آثرنا آن نورد الأبيات التي للشيخين وذلك لوحدة الموضوع، كما يعد ما قاله يحيى تكملةً لما قاله أبو تراب:

> منها تَنعُمُ منه بمُ رَبلائه ف المَنْعُ منه عَطيةٌ مَ قَصبولَةٌ ومن اللَّطائف أنْ يُرى من عَسرْمسه ومِنَ الدَّلائِل أَنْ يُرَى مُتَسبِسًما ومن الدلائل أن يُرى مُتفهما

لا تُخْدِدَعَنْ فللمحب دلائل ولدّيْه من تحف الحبيب رسائل أ وسُــرورُه في كُلِّ مــا هُوَ قــائلُ والفَـــقْــرُ إكْـــرامٌ ولُطفٌ عــــاجلُ طَوْع الحسبيب وإنْ ألَحَّ العساذل والقَلْبُ فسيه مِنَ الحسيب بَلابلُ لكلام مَنْ يَحظى لَدَيْهِ السَّائلُ مُستحفِظًا مِن كُلِّ مسا هُوَ قسائلُ

وقال أبو طالب المكى: والذي رُويناه عن يحيى بن معاذ:

ومن الدَّلائل أن تراه مُسسَمِّراً ومن الدلائل حُزْنُهُ ونَحسيبُ ومن الدلائل أن تراه مُسسَافسراً ومن الدلائل زهده في ما يرك ومن الدلائل أن تراه باكسيسا ومن الدلائل أن تراه مُــسلِّمًـا ومن الدلائل أن تراه راضيًا ومن الدلائل حلمُهُ بَيْنَ الورَى

في خرقتين على شطوط الساحل جَـوْفَ الظَّلام فـمـا لَهُ مِن عـاذِل نَحُو الجهاد وكُلِّ فعل فاضل من دَار ذُلِّ والنَّعِسيم الزَّائِلِ أَنْ قَدْ رآه على قَسِيح فاعل كُلُّ الأمسور إلى المَليك العسادل بَليكه في كل حُكم نازل والَقَلْبُ مُـحزونٌ كَـقُلْبِ الشَّاكِلِ

وقال أبو طالب المكى مُعقبًا: «والذي رويناه عن أبي سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهما، وأحسب أنه أخذ منهما لأنهما أقْدَمُ منه، إلا أن قوله كان أحد عشر بيتًا فقط». انتهى

وكلُّ محب لله فعن مَحبة الله له؛ فوجود العبد لمحبته لله علامة عيب تدل على محبة الله له..

البابالخامس الإخْلاصُ

قال يحيى بن معاذ رحمه الله:

- ٦٠ «اتقوا الله الذي إليه مَعادُكم، وانظروا ألا تكونوا مِمَّن يَعرفهم جيرانهم وإخوانهم بالخير والإرادة، والزَّهادة، والعبادة، وحالكَم عند الله خلاف دلك؛ فإن الله إنما يجزيكم على ما يَعرف النَّاسُ عنكم» وإلحلية: ١٠/ ٥٥].

• يُعِرّف الراغب الأصبهاني الإخلاص: أنْ يَقصد الإنسانُ فيما يَفعله وَجْهَ الله تعالى، مُتعرباً عن الالتفات إلى غيره؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ ﴾ عن الالتفات إلى غيره؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْشَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [البيئة: ٥]؛ ولقلَّة وجود ذلك قسال تعالى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْشَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦] أي شر كرياء، وإياه قصد النبي على يقول «الشرِّكُ أَخْفَى في أُمَّتى من دَبيب النَّمْل على الصَّفا في الليلة الظلَّماء » وقال رُويمُ : «الإخلاصُ هو ارتفاعُ رؤيتك مِن الفِعْلِ » أي كأن لم تفعل شيئاً.

وقالوا: الحالصُ من الأعمال ما لم يَعلم به مَلَكُ فيكتبه، ولا عَدُوُّ فيُـفْسده (أى الشيطان)، ولا النَّفْسُ فتعجب به.. وَمعناه انقطاعُ العبد إلى الله عَزَّ وجل، والرجوع إليه من فعله.

فالعبادة نيَّةٌ وعَمَلٌ وعليهما يكون الحسابُ والجزاء، ولا تَخفى على الله خافيةٌ.

* * *

٦١- «لا تكونوا مـمَّن يُولـعُ بِصَـلاح الظاهرِ، الذي إنما هو للخَـلْقِ، ولا ثَوابَ له، بل عليه العقابُ؛ ويَدَعُ الباطِنَ الذي هو شه، وله الثَّوابُ، ولا عِقابَ عليه»

[الحلية: ١٠/٥٥]

• روى مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه: «إنَّ الله تعالى لا ينظر إلى صُورِكم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» صدق رسول الله على الحساب على

العمل والنية.. والعمل له شُروط صِحَّةٍ عُنِي الفُقهاءُ باستنباطها لكل عبادة. والنية لابد أن تكون خالصةً لله وحده.

* * *

٦٢- «رؤيةُ الناس بساطُ الرِّياء.» [سراج الطالبين: ١/ ٢٣٢].

• الرِّباءُ: طَلَبُ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خِصالَ الخير والعبادة، فيظنون به خيراً ويُكرمونه من أجل ذلك بالفعل أو بحُسْنِ الأحدوثة.

ولا يَلجَأُ العبدُ إلى إظهار عبادت بقصد طلب المنزلة عند الخَلق إلا إذا كان في غَفُلة عن الخالق وعَمَاية عنه؛ فهو لم ير الله، ولكنه رأى الناس فعمل لهم، ونسي أن الله يراه والأمر كله بيده.

• الربّاءُ؛ هو الشّركُ الأصغرُ، يقول رسول الله على: "إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشّركُ الأصغرُ: الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً» [صحيح الجامع الصغير] وروى مسلم من الحديث القدسى: "أنا أغنى الشُّركاء عن الشَّرْك، من عمل عملاً أَشْركَ فيه معى غيرى، تركتُه وشَركه».

و إن كان ثَمَرةَ الإسرار في العمل الإخلاصُ والنجاةُ من الرياء؛ ففي إظهار العمل وَقْتَ فعله، أو التحدث به بَعْدَ وقوعه خَيْرٌ إنْ صدقت النيَّةُ وبقصد الاقتداء والترغيب في الخير، قال تعالى: ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]. ويقول الرسول الكريم ﷺ: «الدالُّ على الخَيْر كفاعله».

• وإذا كان الرجلُ معتاداً على ورد، والوردُ ما يُرتِّبه الشخص على نفسه من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو نظام في عبادته كإطالة السّجود أو الركوع مثلاً.. فإذا اجتمع بالنّاس تَرك ذلك، خُوفاً أَن يكون مُرائياً بعمله، أو خَشْيَة أن يظن الناسُ فيه أنه مُراء.. فهذا كله من دَسائس الشيطان يريد أن يجره إلى البطالة مع ربه، وقال الفضيل بن عياض: تَرْكُ العمل الأجل الناس هو الرّياء، والعَمل الأجل الناس شركٌ».

و من صحيح ابن حبان أن النبي على قال: الشرك في هذه الأُمة أَخْفَى من دبيب النَّملِ قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: فكيف الخَلاص منه يا رسول الله قال: أن تقول: اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك أن أُشْرِكَ بِكَ وأنا أَعْلَمُ، وأستغفِركَ لِما لا أَعْلَمُ ... وهذا استغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد أنه ذنب.

وروى الشيخان أن النبي ﷺ كان يدعو في صلاته: «اللهمَّ اغْفَرْ لي خطيئتي، وجَهْلي، وإسرافي في أمْري، وما أنت أعْلَمُ به مِنِّي، اللهم اغفر لي خطاًي وعَمْدِي وَهَزْلِي وجِدِّي، وكُلُّ ذلك عندي،

اللهم اغفر لى ما قَدَّمْتَ وما أُخَرْتُ، وما أسررتُ وما أعْلَنْتُ؛ أنت المُقدَّم، وأنت المُؤخَّرُ، وأنت على كل شيء قَديرُ ».

操涤券

٦٣- سُقُوطُ العبد مِن دَرجة: ادِّعاؤها. " [الحلية: ١٠/ ٦٧]

والدَّعْوَى كَذَبٌ على الناس، ومَنِ ادَّعَى كَذَبًا أنه وصل إلى درجة ما عند الله ، حجبها الله عنه ومقته لأنه يكذب على الله... ذكر صاحب نفحات الأنس أن رجلاً قال عند يحيى بن معاذ: إن قوماً يقولون نحن واصلون وليس لنا حاجة بالصلاة. فقال يحيى: قولوا لهم: أنتم واصلون إلى النار؛ وهكذا في كل حين يَمْرق أُناسٌ من الدِّين.. ولهم مَنْطقٌ غَرِيبٌ؛ فيقول لك أحدُهم: إنه سقطت عنه التكاليف فلا صكلة ولا صورم ولا غير ذلك من العبادات؛ لأنه أتاه اليقين ويَحتَج بقوله تعالى: ﴿ وَاعْبَدُ رَبِّكَ حَتّىٰ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]. واليقين في الآية الكرية هو الموث، وهل هذا المُدَّعي خَيْرٌ من رسول الله على الذي ظل يعبد الله حتى فاضت روحه الطاهرة إلى الملا الأعلى في نصف نهار يوم الاثنين، وقبلها بساعات خرج رسول الله على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذكرهم.

يقول السرى السقطى: «من تَزيَّن بما ليس فيه سَقَطَ مِن عَيْنِ الله عز وجل، ومَن سقط مِن عين الله مَقَتَه، ولا يُرْجَى منه خَيْرٌ».

举 ※ 举

٦٤ - «مَن خانَ اللهَ في السِّرِّ، هُتِكَ ستْرهُ في العلانِيةِ» [الرسالة: ٢٧]

• يَحْتَال بعضُ الناس بالدِّين للوصول إلى أغراض دُنيوية؛ نحو مال، أو جاه، أو مَنصْب، أو رَواج مِن امرأة ذات شرف أو مال، وأحيانا لارتكاب ما حَرَّمَ الله، أو نَهُب أَمُوالً. والوسيلة في ذلك إظهار الوَرع والتقوى ما دام في مَشْهَد مِن الناس، ولو تُرك مَنْفَردا ما صَلَّى ولا صام، إلى بقية الأساليب التي يخدع بها الناس، ومنها خَفْضُ الصوت، والإطراق برأسه، ولبس البياض، وتقصير الثياب، وإطالة اللَّحْية، والكلام في الدِّين، وإظهار السُّخط وعدم الرِّضَا عن كُلِّ ما حَوْلَه، وترديد الحَوْقلة والاسترجاع ليُوهم الناس بتبرمه من سُلوكيّات الآخرين، وأنه رَجُلٌ صالح، قال رسول الله الحَوْقلة والاسترجاع ليُوهم الناس بتبرمه من سُلوكيّات الآخرين، وأنه رَجُلٌ صالح، قال رسول الله الله المَعتُم الرجَل يقول هلك الناسُ، فهو أهلكهم».

هذا المتظاهر بصكلاحه للناس وهو على خلاف ذلك في باطنه وحياته الخاصة بعيداً عن أعين الرقباء يخون الله في السرّ، وعقوبتُه: سَيفَضَعه الله في العلانية، فمن حديث ابن عباس رضى الله

تعالى عنه ما فيما رواه أحمد ومسلم عن النبى على قال: «مَن سَمَّع سَمَّع الله به، ومَن راءَى راءَى الله به أى إن كان كلامه أو فعله الذى يُظهره للناس مُطابِقاً لعمله سَمَّع الله به الناس بالخير يوم القيامة، وإن كان غير مطابق لعمله أو بقصد كسب ود الناس أو نَيْلِ غرض من أغراض الدنيا سمَّع الله به الناس يوم القيامة وفضحه ويُدخله النار إن لم يَعْفُ عنه، وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: «مَن تَخَلَّق للناس بغير ما فيه فَضَحه الله عز وجل».

* * * مكرر - «لا تَطلُب العلمَ رياءً، ولا تَتُرُكُه حَياءً.»

• سبق أن وردت في الباب الثاني، باب العلم، عبارة رقم (١٢).

* * *

٥٥- «الوكِيُّ لا يُرائِي ولا يُنافِقُ، وما أَقَلَّ صِدْقَ مَن هذا خُلُقُهِ.» [الرسالة: ١٨٢/١]

• قال الزمخشرى يُعرِّف الولى:

«هو من تولى الله بالطاعة فتولاه الله بالكرامة». وقال تعالى: ﴿ وَهُو َ يَتُولَى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦]، وقال: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلَيَاءَ اللَّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٦) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٦، ٦٣]. ومن كانت هذه شمائله فهو بالضرورة لا يراثى ولا ينافق.. والصديق الحق من لا يراثى ولا ينافق صديقه، وقليلٌ ما هم.

米 米 米

٦٦ - قال يحيى بن معاذ: «قال بعض الحكماء: مَن أَصْبَحَ لَمَ يَكُنْ معه هذه الخِصالُ الثلاث لم يُصِبْ طَرِيقَ العَزْم:

أولها: كما أن الله لم يُعْط رزْقَكَ اليومَ غَيْرَكَ، فلا تَعْمَلُ لغيره.

ثانيها: وكما أن الله لم يُشْرِكُ فيما أعطاكَ أحدًا، فلا تشارك في العمل الذي تعمل له؛ يعنى الرياء.

ثالثها: وكما أنه لم يُكلِّفْكَ اليوم عَمَلَ غَد، فلا تَسْأَلُ رِزْقَ غَد على جَوْرٍ؛ بمعنى إذا لم يُعْطَكَ شكوْتُه. » [الحلية: ١ / ٦٧].

.....

البابالسادس

الحَوفُ

٦٧ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله:

«لا يَقَع من المؤمن سَيئةٌ إلا وهو يخافُ أن يؤخذ بها، والخَوْفُ حَسَنَةٌ، ويَرْجُو أن يُعفَى له عَنها، والرجاءُ حَسنةٌ. » [صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

بدايةً نُعرِّف الخَوْف وأنواعه :

- الخَوْفُ: توُّقعُ مكروه لسبب، وفائدته إن كان من الله: الكَفُّ عن المَعاصى، وبه تتحققًنُ التقوى.
- الْحَشْيَةُ: خَوْفٌ يَشوبه تعظيمُ المَخْشِيِّ منه مع المعرفة به ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].
 - الرَّهْبَةُ: خَوْفٌ مع تحرُّز ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].
 - الهَيْبَةُ: رَهْبَةٌ مع خُضوع للتعظيم.
- الوَجَلُ: استشعارٌ عن خَاطر غير ظاهر، وليس له أمارةٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أى يخافون أن لا تُقبل أعمالُهم الصالحة لما قام بقلوبهم من جلال الله وهيبته وعزَّته واستغنائه.. ومثله ما ورد عن أبى بكر: «لا آمَنُ مَكْرَ الله ولو كانت إحدى قَدَمَى الما المجنة والأنخرى خارجها».
- والخوف عند الحكيم الترمذى على أربعة أوجه: خوف العقاب، وخوف المخلوقين، وخوف الهيبة، وخوف التعظيم... فأما خوف العقاب والمخلوقين، إذا صَح له التوكل، ووجد الحق على الحقيقة: زال عنه هذا الحوف... وأما خوف الهيبة والتعظيم فلا يزولان عنه أبداً، وتكون حالته بين حالتين: الهيبة، والأنس؛ أنسه من الكرم، وخوفه وهيبته من الإجلال.
- تنبيه: ليس الخوف من الله كالخوف من أمر تخافه النفس وتَخْشاه، كالخوف من الحريق أو الخوف من الخوف من الخوف من الخوف من الأسد مثلاً، ولكنه كخوف الخطأ في حضرة عظيم.
- لا يقع من المؤمن سيئة إلا وهو يخاف أن يؤخذ بها، والخوف حسنة .. ويكون خوف من ثلاثة أمور: أحدها: خوف من العقوبة التي تترتب على هذه المعصية، ثانيها: خوف من غضب الله،

ثالثها: خوفه أن تجره هذه السيئة بعيداً عن طاعة مولاه؛ لأن السيئة لا تلد إلا سيئة مثلها. والخوف حسنة لأن الأعمال الصالحة مدارها عليه، قال تعالى: ﴿ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٥].

• ويرجو أن يُعفَى له عنها: والرجاء حَسنةُ، والكلام عن هذه النقطة سيرد في باب الرجاء عقب هذا الباب مباشرةً.

* * *

٦٨ - قال يحيى بن معاذ: «يتولد الخوف من القلب من ثلاث خصال:

إدامةُ الفكْرِ مُعتبِرًا، والشَّوْقُ إلى الجنة مُشْفِقًا، وذِكْرُ النار متخوِّفاً. » [الحلية / ٢٧/١].

• قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله - في منهاج العابدين: «النَّفْسُ أَمَّارةٌ بِالسُّوء، مَيَّالة إلى الشَّرِّ، طَمَّاحة إلى الفتنة، فلا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيم وتهديد بالغ، وليست هي في طَبْعها حرة يهمها الوفاء، ويمنعها الحياءُ عن الجفاء، إنما هي كمًّا قال القائلُ:

العَبِدُيُ قِصرَع بالعَصا والحُرِّ تَكَفْسيه الإشارة

• إدامة الفكر معتبراً من مولدات الخوف: أى باحثاً عن العبرة والعيظة فيما يُجريه القدر عليه وحواليه؛ كموت من هو في سنة من أهله ومعارفه، ومن يكون أصغر منه سنا.. بعد مرض أفعده، وحواليه؛ كموت من هو في سنة من أهله ومعارفه، ومن يكون أصغر منه سنا.. بعد مرض أفعده أو فجاة في حادث أو بسكنة قلبية - كما يسمونها - واسمها على الحقيقة: الموت.. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. والخوف من الموت لذاته فإنه هاذم اللذات، ومن الموت لما بعده من حساب وجزاء.. فعند ذلك يتعجل التوبة، ويقبل على العبادة، والحديث الشريف «.. صل صكل صكلة مودع» ويقول أبو على الدقاق: الخوف أن لا تعلل نَفسك بعسى وسوف. ومن حديث أبي هريرة يرفعه «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فَقراً مُنسيًا، أو غنى مُطغيًا، أو مَرضًا مُفسداً، أو هَرمًا الصالحة، فالساعة أدْهى وأمر (رياض الصالحين). كما أن في كوارث الطبيعة - كالزلازل وغيرها - تذكرة للنَفْس وتخويفًا لها.

«الشوق إلى الجنة مُشفقًا» فهو يَشتاق إلى الجنة ويُشفقُ أن يُزَحْزَحَ عنها إلى النار، كما أن الخوف متى كان لفوت محبوب أو مرغوب فهو الإشفاق، قال تعالى على لسان أهل الجنة: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلنَا مُشْفقينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٦، ٢٧].

أمَّته، وليس على شخصه الكريم كما هو معلوم.

* ولو شاء شيخنا لأضاف إلى أسباب التخويف ما جاء في كتاب الله من آيات الإنذار والترهيب، وكذلك ما جاء في الأخبار المروية عن رسول الله على في عذاب القبر والنار، وكذلك لأشار إلى وسائل التخويف العملى التى مارسها بعض الصحابة والصالحين؛ فقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: أنه كان يجمع قطع النقود - غير الصالحة للتداول - من بيت المال، ويوقد تحتها في كوز حتى تذوب، ثم يخرج إلى الناس ويصب ذلك على الأرض أمامهم، وهو يقول لهم: هذا هو المُهلُ؛ مُشيرًا إلى الآية الكريمة: ﴿ وإن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوَجُوه بَسْ الشّراب وساءَت مُر تُفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومن كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ما ملخصه أن جماعة من الفسَقة أغروا ساقطة أن تُفوى عابداً في صومعة؛ مطرقت بابه في لبلة شتاء مُظلمة مَطيرة، واستعطفته أن يأويها إلى الصباح، وأمام إلحاحها أدخلها، وقام يصلى فاضّج عت على الفراش تتقلب لتريّه مفاتنها، فدعته نفسه إليها؛ فقال يحدث نفسه: لا والله حتى أنظر كيف يكون صبرك على النار؛ ووضع إصبعه في لهب المصباح حتى احترقت، وعاد إلى الصلاة، ودعته نَفْسُه ثانياً فتقدم إلى المصباح بإصبعه الثانية والمرأة تنظر، وتكرر هذا حتى احترقت أصابعه كلها فصعقت المرأة مما ترى وماتت. وفي الصباح جاء الفسقة فوجدوها ميتة فقالوا: يا مرائي وقعت عليها ثم قتلتها حتى لا تفضحك، وجروه إلي الملك فحكم بقتله، فاستأذن أن يصلى ركعتين، فصلى ودعا فقال: أي ربّ، أعلم أنك لم تكن تؤاخذني بما لم أكن أفعل، ولكن أسألك أن لا أكون عاراً على القراء بعدى، فرد الله عز وجل الروح إليها وقالت: انظروا إلى يده، وعادت ميتة.

※ ※ ※

٦٩ - مسكينٌ ابنُ آدمَ؛ لو يخاف النار كما يخاف الفقرَ: دخل الجنة. [الرسالة: ١٠١].

• الفقر الشبح الذى يُرعب البشر جميعاً، فلولاه ما احتمل الناس مشقة الأعمال لتحصيل المال، ولولاه ما تنوعت الحرف والمهن، وهو الباعث وراء تدبير الفقير، وحرص الفنى، وقد يصل الخوف منه ببعض الأغنياء إلى العيش على الكفاف، مع أنه لو افتقر ما عباش دون المستوى الذى رسمه لحياته خوف الفقر، وقالوا فيه: يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، ويقول الشاعر:

أمن خوف فقر تعلمات وأخرت إنفاق ما تَجمعُ فَصرت الفني وهل كنت تعسدو اللذي تصنعُ

• ويَنْعَى شيخنا على الناس عَدَمَ خوفهم من النار كخوفهم من الفقر.. فلو خافوها كما يخافون الفقر لاستقامت حياتُهم على منهج الله، وزُحزحوا عن النار، وأدخلوا الجنة.

※ ※ ※

٠٧- «أَعْلَمُ الناسِ بالله أخْوفُهم لَهُ.»

• قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]. والحشية: خَوْفٌ مع تعظيم، وخشية الله شرطها العلم والمعرفة به، وكلما زادت معرفة العبد بربه كلما ازدادت خشيته له. والحديث الشريف: ﴿ وَالله إنى لاَّرْجو أن أكون أَخْشاكم شه ﴾ (صحيح الجامع الصغير) ومَن أعلم بالله - أكثر من سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات ألله وسلامه عليهم أجمعين؛ فهو أعلم الخلق قاطبة بالله وأخشاهم له.

※ ※ ※

٧١- « لو سَمِع الْحَلْقُ صَوْتَ النياحة على الدنيا في الغيب من أَلْسنَة الفَنَاء، لَتَساقَطَتُ القلوبُ منهم حُرْناً، ولو سمعت الخليقة دَمْدَمة النار على الخليقة لَتَصدَّعت القلوبُ فَرفًا.» [الحلية: ٥١/ ٥٦]. وأظنها «على الحقيقة» أفضل.

من رحمة الله بعباده أنْ ستر عنهم دمدمة النار، وألهاهم بالوصف عن حقيقتها وهي شيء منخيف - بما جاء عنها في القرآن والحديث الشريف... ومن رحمته بنا أيضًا أنْ ستر عذاب القبر عنا فلا نسمعه بينما تسمعه البهائم، ولو سمعناه ما أطَقْنا دَفْنَ موتانا كما جاء في الحديث الشريف؛ فقد روى عن ابن أبي شيبة ومسلم عن زيد بن ثابت رحمه الله تعالى عنه، قال: «بينما النبي في في حائط (حديقة) لبني النجار، على بَغلة له، ونحن معه، إذ حادت به فكادت تُلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: «مَن يَعرف أصّحابَ هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، فقال: متى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا في إشراك. فقال: «إن هذه الأمة تُبتَلَى في قبورها؛ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت أله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعُ منه وروى أحمد والطبراني قال رسول الله عنه «استعيذوا بالله من عذاب القبر، إنهم يُعذّبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم وقال ابن عربي يرحمه الله: «ما الدّين لّذة صَوْم وصلاة، إنما الدّين خوف من الله في كل الأوقات ».

米 米 米

٧٧- « على قَدْر خَوْفكَ من الله يَهابُكَ الخَلْقُ» « على قدر حُبِّك لله يحبك الَخْلقُ» « وعلى قدر شُغْلكَ بالله يشتغلُ الخلقُ بأمرك.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٥].

• على قدر خَوْفك من الله يهابك الَخْلقُ.. جاء في الفوائد المجموعة ص: ٢٥٠ الحديث: "مَن خاف الله خاف منه كلِّ شيء " وقال في الذيل: في الباب عن جماعة يقوى بعضها بعضاً. وعلي قدر خوف العبد من الله يكون التزامه بشرعه في افْعَلْ ولا تَفْعَلْ، ومَن التزم بشرع الله في كل أحواله خلع الله عليه من عنده عزَّة وهينبة . والهيبة رهبة مع خضوع للتعظيم، والمثال سبعة فتيان تمسكوا بعقيدة الحق وخالَفوا عقيدة الملك الباطلة، وفروا بدينهم، وآووا إلى المكهف ودعوا الله فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبي لنا من أمرنا رشداً. فحباهم. ربهم بكثير من النعم منها: القي عليهم النَّوْم وعيونهم مفتوحة فتحسبهم أيقاظاً وهم رُقودٌ وكذلك كان حال كلبهم؛ حتى إن الإنسان لو اطلع عليم لأصابه الرُّعب من منظرهم وفرَّ هارباً.

وهذا الفاروق عمر رضى الله عنه، وسيرتُه في العدل والحق لا تحتاج إلي بيان.. يروى عنه أبو نعيم في الحلية قوله: لو نادَى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلاً واحداً لحفت أن أكون هو. ولو نادى مناد أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلاً واحداً لرجوت أن أكون هو.. هذا وقد قارب الغاية من الحوف والسرجاء فكساه الله عزاً وهيبة.. يقول ابن عباس رضى الله عنهما: لما ولى عمر (أى الحكلافة) قيل له: لقد كاد بعض الناس يحيد هذا الأمر عنك (أى يبعدك عن الخلافة). قبال: وما ذاك؟ فقيل له يزعمون أنك فظ عليظ قال: أسمه لله الذى ملا قلبي لهم رُحماً، وملا قلوبهم لى رُعبًا... وقبال له واحد من أصحابه يومًا: لقد أرعبتنا بهيبتك. فقال عمر: أمن ظلم؟ قال الرجل: لا، فقال عمر وهو يرفع يديه إلى السماء: اللهم فزدني

وبقية عبارة الشيخ سبق التعليق عليها في العبارة رقم (٤٠)

米 米 米

٧٣ - مَن أكثر من ذكر الموت لم يمت قَبْلَ أَجَله ويدخلُ عليه ثلاثُ خصال من الخير: أولها: المبادرة إلى التوبة، والثانية: القَناعةُ برزْق يَسير، والثالثة: النَّشاطُ فَى العبادة» [الحلية: ١٠/ ٦٦]

[•] ولماذا الإكثار من ذكر الموت. لأن النَّفْسَ تكرهه، وكثرة ذكره وترداده يجعلها تنتظره وإن كان على كُره منها، ومن الهدى النبوى: «أَكُثروا مِن ذكر هاذم السلَّذَات: الموت» صحيح الجامع الصغير. وهذم (بالذال) أى قطع؛ غير هزم (بالزاى) أى انتصر. ولكثرة ذكره فوائد جمعها شيخنا يحيى فى ثلاث:

[•] المبادرة إلى التوبة: ولأن الموت يأتى فجأةً فقد قصر الأمل، ومَن كان فى انتظار الموت لما بعده سارع إلى التوبة، وهى باب الولوج إلى رضوان الله. روى ابن أبى الدنيا بإسناد ضعيف: «أكثروا ذكر الموت؛ فإنه يُمَحِّصُ الذُّنوبَ ويُزهِّد فى الدنيا».

 القناعة بالرزق: مَنْ أكثر من ذكر الموت غلب على فكره هَمُّ رزق اليوم فقط، ثم الرضا بما قسم الله به؛ لأنه لا يَدرى إنْ أصبح هل يُمسى وإنْ أمْسى هل يُصبح.. والحديث الصحيح: «أكثروا ذَكْرَ هَاذُم اللذات: الموت، فإنه لم يَذكره أحد في ضيق من العَيْش إلا وسمَّعه (أي بالقناعة) ولا ذَكره في سَعَة إلا ضِيق عليه الى أحال سعادته إلى غُمُّ لهم ما بعده ؟ لأنه لا يعرف متى ينفد العدد، ولا متى ينتهي المُددُ.

• النشاط في العبادة: فانتظار الموت يجعل العبد نشيطاً للقيام بصالح الأعمال ويحسنها؛ حتى يضيف إلى رصيده في الآخرة ما في وسعه. الحديث «اذكر الموت في صلاتك؛ فإن الرجل إذا ذَكر الموت في صَلاته لَحريٌّ أنْ يُحسن صلاته، وصلِّ صلاةً رجل لا يظن أنه يُصَلِّي صلاةً غيرها، وإياك وكُلُّ أمر يُعتذَرُ منه الصحيح الجامع الصغير وقال البوصيري رحمه الله.

وإذا حَلَّت الهـــدايَّةُ قلبـاً نَشطَتْ للعببَادَة الأعْسفاءُ

ولعل هذه الفوائد - التي ذكرها شيخنا - يحيى بن معاذ، وغيرها لتذكر الموت تفسر لنا جانباً مِن معنى الآية الكريمة ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ِ ﴿ تَ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴿ ٢٧ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُما تُكَذِّبَان ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧، ٢٨].

- أما كيف نتذكر الموت؟ فأساليبُ ذلك كثيرةٌ منها:
- نتذكر أناساً بأسمـائهم وأعيانهم وأمانيهم، قد سبقونا إلى حـياض الموت؛ وكانوا أصغر سناً وأحسن صحة.
- زيارة القبور وقراءة اللافتات التي تعلوها.. فنجد أنه قد تساوى تحت التراب الخفير مع الوزير، والزَّرى مع الشُّرى، والْأُمِّيُّ مع المفكِّر الْأَلْمَعيِّ.. فـلا بَيارِقَ ولا شـارات وَلا حراسـة ولا تشريفات، تَسَاوَى الجميعُ في الظاهر.. وإن كان كل منهم رهينُ عمله في باطن الأرض.
- سماع القرآن والعظات. وقراءة ما ورد في كتب الحديث والمواعظ عن عذاب القبر والقيامة وأهوالها والآخرة والجزاء فيها. قال أبو المتاهية:

لَيْتَ شَعْرِى فَالنِّي لَسْتُ أَدْرِى أَى يَوْمٍ يكونُ آخِرِ عُسُرِى وَبِأَى البِلادِ يُحْفَرُ عُسُرِى وبِأَى البِلادِ يُحْفَرُ قَابُرِي

٧٤- سُئل يحسى بن معاذ: «مَن آمَنُ الخَلق غداً؟ قال: أَشَدُّهم خَوقًا البَومَ» [177/0= [177]

[•] مَن خَاف الله في الدنيا، وتقرب إليه بالطاعات واجتنب السيئات؛ أمَّنه الله عـذابَ النار،

وأَدْخُله الجُّنة، قال تعالى في الحديث القدسى: «.. وعيزَّتي وجَلالي لا أجمع له أَمْنَيْنِ؛ فـمن أَمَّنتُه في الدنيا أَخفتُه يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمَّتتُه يوم القيامة».

• وقال رجل من أهل الدنيا يسأل عالماً: كيف نصنع بمجالس أقوام يُخَوِّفوننا حتى تكاد قلوبناً تطير؟.. فقال له العالمُ: إنك والله إنْ صَحَبتَ قوماً يُخُوفونك حتى يُدركك الأمنُ، خَيْرٌ لك من أن تصحب قوماً يُؤمِّنونك حتى يدركك الخَوَّفُ.

قال طاووس: رأيت رجلاً يصلى في المسجد الحرام تحت الميزاب، وهو يدعو ويبكى، فجئته وقد فرغ من الصلاة، فإذا هو علي بن الحسين رضى الله عنه، فقلت: يا بن رسول الله رأيتك على حالة كذا وكذا ولك ثلاثة أرجو أن يؤمنك من الخوف أحدها: أنك ابن رسول الله على والمثاني شفاعة جدك، والثالث رحمة الله؛ فقال: يا طاووس، أما أني ابن رسول الله، فلا تؤمنني وقد سمعت الله يقول: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعُدُ وَلا يَتَسَاءُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وأما شفاعة جدى فلا تؤمنني لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلا يَشْفَونَ إِلاَّ لَمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيته مُشْفَقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] وأما رحمة الله فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلا يَشْفَدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قُريبٌ مِنْ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥] ولا أعلم أنى محسن.

※ ※ ※

اثبابالسابع

الرَّجاء - حسن الظن بالله

٥٧- قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: «لا يقع من المؤمن سيئة إلا وهو يخاف أن يُؤخّن بها، والخُوف حَسسنة، ويرجو أن يُعَفى له عنها، والرَّجاء حَسسنة الله [المختار: ٢٣٩]

• الرَّجاء: تعلُّق القلب بشيء مرغوب ممكن، مع الأخذ بالأسباب.. وهو على ثلاثة أقسام: رجاء في الله، ورجاء في سعة رحمة الله، ورجاء في ثواب الله.

وقال أبو بكر الوراق «الرجاءُ ترويح مِن الله لقلوب الخائِفين، ولولا ذلك لَتلفِت نُفوسُهم وذَهَلت عُقولُهم».

ومن حديث أنس رضى الله تعالى عنه فيما يرويه عن رسول الله على فيما يرويه عن الله جل وعلا: «يا ابن آدم، إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى، يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة».

* قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦] وقال تعالى: ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخِرةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه ﴾ [الزمر: ٩]. والعبد في فراره إلى الله تعالى يحتاج إلى الخوف والرجاء معاً، ولا غنى له عن واحد منهما، كما لا غنى للطائر عن أحد جَناحيه في الطيران.. وذلك لأن الخوف وحده يدعو إلى اليأس وتثبيط الهمّة قبل الوصول إلى الغاية، وذلك لرؤية التقصير في الأعمال؛ فإن لم يَلحقه الرّجاء وحسن الظنّ بالله توقفت المسيرة؛ كما أن الرجاء وحده يميل بصاحبه إلى الكسل عن العمل والتسويف فيه، ولا يستحثه على العمل إلا الخوفُ... وقال سهل: الخوف دُكَرٌ، والرّجاء أنشى؛ أي أنه منهما يتولّد الإيمانُ، وقال: إذا خاف العبدُ غير الله ورجا الله تعالى، أمّن الله خوفه وهو محجوب.

فائدة: يقدمها لنا ابن عطاء الله السكندرى قال: إذا أردت أن يُفتح عليك باب الرجاء (أى يغلب عليك حال الرجاء) فاشهد مامنه إليك (أى تذكر ما أفاضه الله عليك من فضل ونعم وإسعاف وألطاف) وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه (أى يتذكر العبد المعاصى التى ارتكبها وسوء الأدب بين يديه).

• وهكذا شأن المؤمن، له في كل أمر خَيْرٌ.. حتى السيئة إنْ خافَ أن يؤخذ بها كسب حسنةً،

وإنْ رجا عَفْوَ ربه عنها كسب أخرى.. وعن صُهيْب رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال: «عُجبًا لأمْرِ المؤمن، إن أصابته سَرّاءُ شَكَرَ، وكان خيراً لهَ، وإن أصابته سَرّاءُ شَكَرَ، وكان خيراً لهَ، وإن أصابته ضَرّاءُ صَبَرَ، فكان خيراً له» رواه أحمد ومسلم.

* * *

٧٦- «أَوْثَقُ الرَّجاءِ رَجاءُ العَبْدِ بربِّه، وأَصْدَقُ الظُّنون حُسْنُ الظَّنِّ بالله الحلية الحلية (الحلية ٥٨/١٠).

• أوثق الرجاء رجاء العبد بربه، ففى الحديث القدسى: «أنا عند ظَنَّ عبدى فليظُن بى ما شاء» (صحيح الجامع الصغير). قال القرطبى فى المفهم: معنى ظن عبدى: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تَمسُّكًا بصادق وعده.

• وأصدق الظنون حسن الظن بالله، والحديث القدسى: أنا عند ظن عبدى بي؛ إنْ ظَنَّ خَيْراً فله وإنْ ظن شَراً فله» ويفهم من هذا الحديث أن المعاملة تدور مع الظن، فإذا حسن العبد ظنَّه بوبه، وفي له بما أمَّل وظنَّ،. وإنْ ظن شراً فالعقوبة إليه سريعة والمقت له كائن. وذلك لأن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظنِّ به؛ فقد ظن به خلاف كماله المقدَّس، وظن به ما يُناقض أسماءه وصفاته؛ قال تعالى مخاطباً مَن أنكر صفة من صفاته: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتُرُونَ أَن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٣) وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ الَّذِي ظَنَتُم بِرِبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت:٢٧، ٣٢].

• حسن الظن لا يتولد من فراغ؛ بل هو نتيجة لحسن العمل، فإن العمل الصالح يزيد الإيمان، في القلب؛ فإذا عرض للعبد الصالح أمر وهجست له النفس بحرك في القلب نور الإيمان يرفع راية التوحيد للحق الكريم القادر فتهدأ النفس ويطمئن القلب ويحسن الظن بالله.. وعلى النقيض من ذلك، من ساء عمله ساءت نفسه وأظلم قلبه.. وقالوا: إن حسن الظن من حسن العمل، وأيضاً: فإن حسن العمل من حسن الظن بالله؛ فمن حسن ظنّه بربه حسن عمله.

米 米 米

٧٧- «مَن لم يَحْسُنُ بالله ظَنُّه لم تَقَرَّ بالله عَيْنه التعرف: ٣١].

لا تَقَرُّ للعبد عينٌ إلا إذا كان الله عنه راضياً؛ فإنه لا مَلْجاً ولا مَنْجَى منه إلا إليه، وكيف تقر عينُ العبد وقد أساء الظنَّ بربه، ولم ينزهه التنزيه الكامل – سبحانه – بل اتهمه في بعض صفاته،

ونسبه إلى مالا يليق به، وكان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يحلف بالله أنه ما أحسن عبد بالله طنه إلا أعطاه الله ذلك؛ لأن الخير كله بيده. وقال على منبها ومحذراً: «لا بموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» (صحيح الجامع الصغير) وكان صحابة رسول الله على ومن بعدهم السلك الصالح إذا حضر مريضهم الموت، ذكروه بأفعاله الطيبة وبسعة رحمة الله تعالى حتى يحسن ظنه بربه، ويقبل على الرجاء في عفوه وواسع مغفرته ويكون هذا حاله حتى يتعبض عليه.. ودخل رسول الله على رجل وهو في سياق الموت، فقال: «كيف تجدك ونقال: «أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربى»، فقال على المجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن، إلا أعطاه الله تعالى ما رجاه وأمنّه ما يخاف».

米 米 米

٧٨- «منْ أَعْظَمِ الاغترار عندى التَّمادى في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة، وتوقُّعُ القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظارُ زرع الجنة ببَذْر النار، وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصى، وانتظارُ الجزاء بغير عمل، والتمنِّى على الله عز وجل مع الإفراط».

تَرْجُو النَّجَاةَ ولم تَسْلُكُ مَسالِكَها إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِى عَلَى اليَبَسِ إِنَّ السَّفِينَةَ لا تَجْرِي عَلَى اليَبَسِ [الإحياء ٥/ ٤٤]

• هكذا في الإحياء بدون فاصل بين العبارة وبيت الشعر وهو مِن إنشاء عبد الله بن المبارك ويسبقه بيت آخر هو:

ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبُك الدهر مغسول من الدنس وحيث أن ابن المبارك من وفيات ١٨١هـ وهو أقدم من يحيى، فقد يكون يحيى استشهد ببيت الشعر، وقد يكون الغزالي استشهد به.

• حسن الظن المحمود.. يكون مع انعقاد أسباب النجاح، أما إهمال أسباب النجاح ثم تمنّى الخير والفلاح فهذا حُمقٌ واغترارٌ.. والحديث الشريف «المؤمنُ القوى ُخيدٌ عند الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خيدٌ، احرص على ما يَنَفعك، واستعن بالله ولا تَعْجزُ.. » رواه مسلم، فإذا اختار المرء أمراً ينفعه وأخذ بالأسباب المؤدّية لتحقيق الأمر، والتي في طاقته، وداخلةٌ في اختياره واستعان بالله وحسن ظنّه به في صرف الموانع والمفسدات، وفهذا من فَضل الله وتوفيقه.. ولنأخذ طالب العلم من سعني وإنصات، وتسجيل ملاحظات، واستذكار واستظهار، ومدارسته مع غيره ثم يرجو من الله التوفيق في الامتحان، وفهم الأسئلة، وتوفية

الإجابة، وأن يجنبه أخطاء مقدري الدرجات وسقطات (الكنترول).. فهذا الطالب بذل جُهده ورجا الخير وهو المطلوب، أما الطالب الذي ينتظر النجاح ولم يأخذ للامتحان أُهْبَته فهو مُغتر ورجا الخير وهو المطلوب، أما الطالب الذي ينتظر النجاح ولم يأخذ للامتحان أُهْبَته فهو مُغتر أحمق.. وهذا حال من يتمادى في الذنوب على رجاء العفو من غير استغفار وتوبة. ومثله أيضاً الذي يتوقع القرب من الله من غير اجتهاد في العبادة كالزارع الذي يبذر الحسك والسَّعْدان وينتظر أن يجنى ساعة الحصاد فاكهة وريحاناً، والحديث القدسي «ما أقلَّ حياء من يَطمع في جنَّى بغير عمل، كيف أُجود برحمتي على من بَخل بطاعتي؟!!». وعن شداد بن أوس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على " (الكيِّس مَن دان القسم، وعمل لما بَعْد الموت، والعاجز من أثبع نَفْسة هواها، وتمني على الله الأماني».

* وعلامات الرجاء هي:

١ - انشراح الصدر بأعمال البر، والمسارعة بها خوف الفوت.

٢- الأنس بالله في الخلوات وأيضاً عند الاجتماع بأهل العلم والطاعات.

٣- التلذذ بدوام حسن الإقبال على صالح الأعمال.

※ ※ ※

٧٩- «إذا قال لى ربى: عَبْدى ما غرَّكَ بى؟ قلتُ: إلهى، بِرُّكَ بِي» [الصفوة: ٤/ ٩٥].

• السؤال والجواب حوار تخيّله شيخنا يحيى بن معاذ.. وتعكس هذه العبارة نَوْعاً عالياً من حُسن الظنّ بالله لا يعرفه إلا القليلُ.. فقوم حسنوا الظنّ بالله لعلمهم أن الأمر له وهو الفعّال لما يريد فلماذا المنازعة.. وجماعة حسنوا الظن فيما يستقبلون من أُمور اعتماداً على ما تعوّدوه من سابق لطفه فيما مضى. ولسان حالهم يقول: الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، وآخرون كان حسن ظنهم ليكون الله لهم عند ظنهم، للحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى» وهم خير من سابقيهم؛ لتسليمهم المطلق ويقينهم الكامل في عظمة ألوهيته وصفات ربوبيته، وكذلك فهو غير معلول بأنه لا ينفع مع تدبيره تدبير كما في الأول؛ ولا معلول بما قد عوده عليه من سوابق الفضل كما في الثاني (عن التنوير في إسقاط التدبير بتصرف).

* * *

٨٠- «سبحان الله، فلعل لا إله إلا الله تستوهبه من أهل لا إله إلا الله، فليس ما أتى به من الذنب عصياناً، أكثر مما أتى به من التوحيد إيماناً» [الحلية: ١٠/٨٥].

[•] لا نعرف لهذه العبارة سبباً: فلم تذكر الكتب التي بين أيدينا شيئاً عن مناسبتها، ولكن.

نستطيع تخمينه؛ فلعل ّرجُلاً أسرَف على نفسه فلما مات سألوا يحيى فيه، فقال لها معتمداً على معنى الحديث القدسى.. ومنه «يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقُراب الأرض خطاياً، ثم لَقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقُرابها مَغْفرة والحديث بطوله فى شرح العبارة: ٧٥. وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه فيما رواه الشيخان قال: أتيت النبى على وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق؟ قال سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؟ قالت وإن رغم أنف أبى ذر».

* * *

٨١- وكان يحيى بن معاذ يقول في الرجاء: «إذا كان شرك ساعة يُحبط حُسنات خمسين سنة ماذا يصنع بالذُّنوَّب؟!» [سراجً الطالبين:٢/ ٢٥٢].

٨٢- «التوحيد نور، والشك نار؛ ولنور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشك لحسنات المشركين» [الكواكب الدرية: ١/ ٢٧٣].

العبارتان في معنى العبارة التى قبلهما.. وقال بعض العارفين: للتوحيد نورٌ، وللشرك نارٌ،
 ونور التوحيد أُحْرَقُ لسيئات المؤمن من نار الشِّرك لَحَسناتِ المُشرك.

※ ※ ※

٨٣- «مَن عبد الله بمَحْض الخوف، غَرق في بحار الأفكار، ومَن عبده بمحض الرجاء، تاه في مفازة الاغترار، ومَن عبده بالخوف والرجاء، استقام في مَحَجَّة الإدكار» [الإحياء: ٥/ ١٦٦].

• مَن عبده تعالى بمحض الخوف وحده غرق فى أفكار اليأس والقطيعة وسوء الخاتمة.. ولكل عبد مَخاوِفُه: فالمُذْنبُ يعبد ربه وتعذبه فكرة هل قبلت توبته أم لا، والعابد يفكر هل قبلت عبادته أم ردَّت عليه، والعالمُ يفكر هل خلصت نيته أم لا، والعارف يعبد الله وهو يخشى السابقة التي هي في الواقع الخاتمة.

• ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار.. والمفازة الصحراء المهلكة لخلوها من أسباب الحياة، ومن سلكها وخرج حياً فقد فازً.. والاغترار: الإنهماك في المعاصى والخطايا مع رجاء المغفرة... وذلك اغتراراً منهم بسَعة رحمته تعالى، وبستره عليهم وعدم كشف حقيقتهم، أو

بكثرة النعم التى أفساضها عليهم، أو بسالعافية التى ألبسسهم إياها.. فيسستر سلون فى المعساصى والمخالفات، ويُسوفّون فى التوبة، وما يدرون أنهم مستدرجون فى مفازة الاغترار حيث الهلاك والبوار.

ولا يحسن للعبد أن يلجأ إلى الرجاء وحده دون الخوف إلا لضرورة، وذلك متى أحس باليأس علا صدره، ويملك عليه لبّه، عند ذلك يجد ُفي الرجاء ما يستروح به، فالرجاء في الله مأمور به، واليأس من رحمة الله منهى عنه.. والرجاء عند الموت ضرورة، وسبق أن ذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من التابعين والسلف إذا حضر أحدهم الموت ُذكّروه بفضائل أعماله؛ حتى يُغلّب عليه الرجاء وحسن الظن بالله في هذه الساعة، ومن حديث جابر فيما يرويه أحمد ومسلم قال رسول الله عليه: "لا يموتن أحد منكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى». وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما احتضر قال لابنه: اذكر لي الأخبار (أي الأحاديث) التي فيها الرجاء وحسن الظن بالله، ولما احتضر سليمان التيّمي قال لابنه: حدثني بالرخص، واذكر لي الرجاء؛ حتى آلقي الله تعالى على حسن الظن به».. ولذا قالوا: "الخوف أفضل للمرء مادام قويا، حتى إذا حضره الموت كان الرجاء أفضل».

• ومن عبد الله بالخوف والرجاء استقام في محجة الإدكار، أي سلك الطريق المستقيم للذّكر والعبادة، وذلك لأن الراجي قد ينسى مهام التكليف للإفراط في الرجاء، فيتدنّى إلى البطالة في العمل والتسويف فيه، ولا يَرده إلى الصواب إلا التخويف، فالخوف سوط الله يرد به عباده عن المعاصى.. وكذلك فإن الإفراط في جانب الخوف قد ينحدر بصاحبه إلى مزالق اليأس من صكاح النّقس وبلوغ المقصد، ولا يجيره من هذا التيه إلا الرجاء في الله وسعة رحمته.. وقد أفرط الخوارج في الخوف؛ فقالوا: إنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة .. وكلاهما جانبه الصّواب.

• عين الصواب أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء في علاقته بربه، ويكون على يقظة مع نفسه فإذا استرسلت في الرجاء شدّ عليها بسياط الخوف، وإذا هي تمادت في الخوف أرخى لها عنان الرجاء.. وحقيقة الأمر أن الخوف يحتوى على رجاء، وكذلك الرجاء يحتوى على خوف.. فأخائف من شيء راج للنجاة منه، والراجى لشيء خائف أن يفوته تحصيلُه. وقال ابن عربي رحمه الله «مَن أراد طريق النجاة يلاحظ في المخالفة الخوف، وفي الطاعة الرجاء».

• الا يمنعنا علمنًا بأن الله قد فرغ من مقادير العباد من العمل حسب شريعتة في الامتثال بأمر عبوديته عاجلاً، والاستسلام وتفويض الأمر إليه آجلاً.. وذلك لجهلنا بما قدره لنا، والحديث الصحيح عن رسول الله على: «اعملُوا فكلٌّ مُيسَرٌ لما خُلق له» وقصة الحديث يرويها لنا على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال: «كُنّا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبيُّ على فقعد وقعدنا حواله

ومعه مخصرة (عصا) فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة! فقالوا: يا رسول الله على كتابنا؟ فقال: «اَعملوا، فكل ميسر لما خُلق له».. وفي رواية أخرى قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم أو شيء نستانفه ؟ قال: «بل بما جرت به المقادير وجف به القلم». قال الرجل: ففيم العمل ؟ قال على العمل العمل ميسر لما خلق له».

• و ليس معنى الرجاء في رحمة الله أن تسقط شيئاً من أوامره.. كما أن الرضا بأفعال الله غير الرضا عن رعونات النفس فيما تميل إليه من المعاصى اعتماداً على الرجاء.. فحازر أن تخلط بين الرضا والرجاء.

张 张 张

٨٤- «يكادُ رجائى لك مع الذنوب يغلبُ رجائى لك مع الأعمال؛ لأنى أجدنى اعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف ؟! وأجدنى في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟!» [الرسالة: ١٠٦].

• تطرح هذه العبارة موازنة بين أصرين للاختيار بينهما في كلمتين: أيهما نعتمد عليه?... هل يكون اعتمادنا على الله أو على غيره؟ .. هل نعتمد على حسن الظن في الله ورجائنا في سعة فضله وهو بالجود موصوف؟.. أو يكون الاعتماد على أعمالنا في مرضاة الله، وهذه الأعمال لها من الآفات ما يحول دون قبولها كالرياء وحب الظهور والتقصير في حسن الأداء.. ولهذه الأسباب وجدنا شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى، وجدناه يرجح رجاءه مع الذنوب على رجاءه مع الأعمال لسعة فضل الله.

واستهلال عبارته بلفظ «يكاد» التي تفيد مع الفعل المضارع مقاربة فعل الفعل، أو نفى هذه المقاربة عند بعض النحويين محدثين وقدامى، وذلك حتى يوازن رجاءه مع خوفه، فلا يغلب رجاؤه خوفه، ولا خوفه رجاءه.

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الأويس القرنى: «عظنى»، فقال أُويس أنتغ رحمة الله عند طاعته، واحذَر نُقُمَّتَه عند معصيته، ولا تَقْطَعُ رجاءك عنه خَلال ذلك.»

البابالثامن

التُّوبَةُ - الندم

٨٥- كان الشيخ يحيي بن معاذ رحمه الله يقول في دعائه: «إلهي، لا أَقُوى على شُروطِ التوبة، فاغفر لي بلا تَوْبة» [طبقات الشعراني: ١/٣/١].

• شروطُ التوبة من معصية تتعلق بحق الله: ثلاثةُ أمور مجتمعة:

١ - الإقلاعُ عن المعصية في الحال، وإن كانت المعصية تفريطًا في حقٌّ يمكن تداركُه كالصلاة، كان عليه تدارك ما فاته قضاءً، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.

٢ - النَّدمُ على فعل المعصية، والحديث الصحيح: «النَّدمُ تَوْبَةٌ» أي رُكنه الأكبر؛ كالحج عرفة.

٣ - العَزْمُ على عدم العودة إلى الذَّنْبِ أبدًا، ويكون ذلك باتخاذ الأسباب المُعينة على ذلك ومنها:
 أ - الدُّعاء بطلب العَوْن من الله.

ب - البُعْدُ عن كل ما يُثير الرغبة لمُقارفة الذَّنْب أو يُذَكِّر به مَرَّةً أخرى.

جـ - حضور جلسات العلم.

د - مجالسة الصالحين، وتجنب إخوان السُّوء.

* شروط التوبة عن معصية تتعلق بحق آدمي الربعة:

١، ٢، ٣- الشروط الثلاثة التي ذكرناها آنفًا؛ بالإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها.

٤ - الشرط الرابع هو أن يَبْرأ من حقِّ صاحبها؛ فإن كان مالاً أو نحوه ردَّه إليه إنْ كان مُستطيعًا وإلا طلب عفوه، وإن كان حَدَّ قَذْف ونحوه مكَّنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحلَّه منها؛ واختيار أبى العباس ابن تيمية أن القاذف والمغتاب يكفيه توبته بينه وبين الله، وأن يثنى عليه مكان ما اغتابه أو قذفه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه.

وقد نظم هذه الشروط الشيخ قائد بن عثمان الحنبلي فقال:

شُروطُ تَوبِسَهِم - إِن شَعْتَ عِدَّتِها - ثلاثةٌ عُرِفْت فَاحْفَظْ على مَهلُ السَّروطُ تَوبِسَهِم ، نَدَمٌ ، وعَسرُمُ هِ أَبدًا أَن لا يَعسودَ لما منه جسرى، وقل الأكان توبتُه مِن ظُلم صاحبِه لا بد مِن ردِّ الحقِّ على عَسجلُ الْ

* وشيخنا يحيى قد أعلن - في عبارته - توبته بقوله: فاغفر لى بلا توبة، وهذا يصح عند من قال: اللهم اغفر لى، اللهم تُب على، ولا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه، فإنك قد تعود وتُصبح غير صادق في استغفارك وتوبتك، وهذا القول يرده حديث أبى داود: «مَن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، غُفرت ذُنوبه، وإن كان قد فر من الزّحف، فصيغة: «أستغفر الله لا شيء عليها، إنما التوقف عند البعض في «وأتوب إليه» إلا إذا كان قد أخذ في أسباب التوبة المعروفة؛ من إقلاع عن الذّنب، والنّدم على فعله، والعَرْم على عدم العودة إليه أبداً.

* * *

٨٦- «إلهى، لا أقول: تُبتُ ولا أعـودُ؛ لما أَعْرِفُ من نفسى منْ نقْضِ العـهود، ولكن أقول: لا أعود، لَعلِّى أموتُ قبل أَن أعود. » [الوفيات: ٦/ ٧٦٦].

هذه مُناجاةٌ لشيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله، فيها معنى العبارة التي سبقتها؛ وفيها يعلن شيخنا عن ضَعْفه وافتقاره إلى عَفْوِ مو لاه، إنه ربٌ غَفُورٌ.

* * *

٨٧- «زَلَّةٌ واحدةٌ بَعْدَ التَّوْبَة أَقْبَحُ مِن سَبِعِينَ قَبْلَها. » [الرسالة: ٨١].

• وهذه العبارة تتفق مع رأى المعتزلة الذين يرون أن التائب إذا أذنب فقد نقض عهد التوبة مع ربه التي من شروطها عَدمُ العود إلى الذُّنب، بينما أهلُ السُّنَّة لا يعُدُّون هذا نقضًا للتوبة، ويقولون: عليه أن يُجدُّد التوبة كلما استجد ذنب.

ومن حديث أبي هريرة يرفعه: "إن عَبْداً أصاب ذَنبًا فقال: ربى أذنبت ذنبًا فاغفره، فقال ربه: أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به! ؟ غفرت لعبدى، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذَنبًا فقال: ربى أذنبت آخر، فاغفر لى، قال: أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟! عفرت لعبدى، ثم أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت آخر، فاغفر لى، قال: أعلم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء» رواه أحمد والشيخان.

وليس معنى ذلك أن الله جل جلاله قد أذن له فى فعل المعاصى كما يشاء، ولكن معناه أن يغفر له ما دام على حاله التى علمها منه.. وهى عدم الإصرار على الذنب وأنه يشفع الذنب بتوبة، كما هو الشأن فى أهل بدر فى قوله على لعمر بن الخطاب: "إنه قد شهد بَدْرًا، وما يُدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم» وكان ذلك لما أراد عُمرُ ضَرْبَ عُنْق حاطب بن أبى بَلتَعَة لإخباره أهل مكة بأن النبى على يُعدُّ لفتح مكة. ويُحكَى أن بعض المريدين تاب ثم وَقعت له فَتْرةٌ، وكان يفكر وقتها: لو عاد إلى التوبة ما حُكْمُه؟ فهتف به هاتِفٌ: "يا فلانُ،

أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت الينا قبلناك، فتاب وعاد».

وقيل في عبارة شيخنا - يحيى - إنه يحكى عن حاله؛ فزلَّةُ العالم أقبح من زلة الجاهل.

杂格杂

٨٨- «هو أَلْقَاهُمْ في الذَّنْبِ يَوْمَ سمَّى نَفْسَه العَفُوَّ الغَفُورَ.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢].

• لعل شيختا يشير في هذه العبارة إلى قصة أبينا آدم عليه السلام، وأكله من الشجرة وتوبته، يقول تعالى: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِهِ كَلَمَاتَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وهو قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنَ لَمْ تَغْفُر لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. تلقي كلمات: أي استقبلها بالأَخْذ والقبول والعمل بها. وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "إنَّ أَحَبُ الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك أحب المكلام إلى الله تعالى عَظَمتُه وفَضْلُه تعالى)، ولا إله إلا أنت، ظلمتُ نفسى فاغفر لى؛ إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت، اللهم أنت».

والحقيقة أن ذات الله وصفاته وأسماءه كلها قديمة، وأنه جل جلاله كان ولا شيء معه، ولما أمر الحق القلم أن يكتب مقاديس الخلائق كان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أن اسمة العَفُو الغفور كبقية أسمائه قديم قدم الذات، ولا يصح أن نقول إنه جل جلاله لا يستحق هذا الاسم إلا بعد أن وقع عباده في الذّنب، كما لا يستحق اسم الخالق إلا بعد إيجاده الحلق، ولو كان كذلك - سبحانه - لكان ناقصًا فيما لم يزل، وتم بالخَلْق، تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً..

كما لو أن الله استوجب أنه خالق بالخلق، واستوجب أنه عَفو غفور بوقوع الناس في الذّنب وتوبتهم منه لكان محتاجًا إلى الخلق، والحاجة أَمَارةُ الحدَث، تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيرا؛ كما أن ذلك معناه أنه لم يكن خالقًا قبل ثم كان، ولم يكن عفوا غفورا ثم كان.. وتغير الحال على الله من المحال... وبذلك ينتفى أن اسمه العفو الغفور حادث يرتبط وجوداً مع وقوع المعصية الأولى ولكن نستطيع أن نقول إنه ارتبط بها عَمَلاً: معصية، فاستغفار، فعفو... كما نقول أيضًا إن هذا كان في علم الله، وعلم الله قديم.. خَلقٌ يذنبون وربٌّ غفور ".

张张操

٨٩- «لَوْلا أَنَّ العَفْوَ مِن أَحبِّ الأشياء إليه، ما ابتكى بالذَّنْبِ أَكْرَمَ الخَلْقِ إليه.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢].

وردت هذه العبارة بصيغة أخرى في تاريخ الإسلام للذهبي (١٦/ ٣٧٤) بلفظ:

«لو لم يكن العَفْوُ مِن مُرادِه، لم يَبْتَلِ بالذَّنْبِ أكرمَ عِباده»

• بداية نَساءل: ماذا يَقصد شيخُنا بأكرَم الخَلْق إلى الله.. هل يقصد بها البشر بنى آدم، فهذا له، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠].. أم هل يقصد بها أنبياء ورسله بدء من نبى الله آدم حتى خاتمهم نبينا على وهو أكرم عباد الله على الله.. وبخصوص الأنبياء والرسل - فى اختصار - أنهم معصومون عن الوقوع فى المعصية؛ لأنهم قُدوةٌ لنا وأسوةٌ، وقد أمرنا باتباعهم، ولو صدق عليهم الوقوع فى المعصية لصدق عليهم تشريع المعاصى؛ لذلك فهم لا يفعلون الحرام مطلقا، كما أنهم لا يفعلون المكروه إلا لبيان الجواز.. أما بخصوص ما نُسب إليهم من أفعال، وسمّاها البعض معصيةً.. فهى ليست كذلك، بل إنهم فعلوا الصواب - وهذا اجتهادهم - بينما كان هناك الأصوب، وإنما سُميت معصية ؛ لأن حسنات الأبرار سَيئاتُ المُقرَّبينَ.

وبخصوص أكل آدم عليه السلام من الشجرة.. قيل: إنه لم يكن له نيسة في الأكل ونسى، والنوايا مدار المؤاخَدة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥].. وقيل: إنه ظن أن النهى قاصر على شجرة بعينها، ولا يشمل النهى تحريم جنسها.. وقيل: إنه نسى النهى عنها، أو نسى تهديد إبليس له فصدق قوله: ﴿ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرة النَّخُلْد وَمُلْك لِأَ يَبْلَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠] ونتيجة ذلك سُنت التوية ُ لخلق الله حتى طلوع الشمس من المغرب في آخر الزمان.. قال تعالى: ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُو التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:

米米米

• ٩- «عَلامةُ التائب: إسْبالُ الدَّمْعَة، وحُبُّ الخَلْوَة، ومُحاسَبَةُ النَّفْسِ البعيدةِ عن الصفوة عند كل همَّة.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩١].

• إسبال الدمعة: من علامات الخَشْية من الله وخَوْف عذابه. روى الشيخان عن أنس رضى الله عنه قال: «خطب رسول الله على خُطبة ما سمعت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولَبكيتُم كثيراً، فغطى أصحاب رسول الله على وجوههم ولهم خنين». والخنين: نوع من البكاء دون الانتحاب. وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي على قال: «عَيْنانِ لا تصيبهما النارُ: عَيْنٌ بكت من خشية الله، وعَيْن باتت تحرس في سبيل الله» [صحيح الجامع الصغير]. وقيل: ليس الخائف من يبكى فيمسح عينيه، ولكن الخائف ما يخاف ما يبعده عن الله فيما يتعاطاه، أو ما يعذبه الله به حين يلقاه.

• حبُّ الخلوة مِن علامات التائب: وذلك لِتَجَنُّب المعاصِي التي يتعرَّضُ لها الإنسان

بالمخُ الطّة؛ كالرِّياء والغيبة والسُّكوت عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وقد تغلبه غريزة القطيع في وسط إخوان سوء، فيرتكب من الحَماقات ما يَنْدَم عليه بَعْدُ. كما أن في الخلوة فُرْصةً لتذكُّر الذَّنْب والندم عليه، وكذلك القيام بالطاعات، وإن الحَسنات يُذْهِبْنَ السيئات.. وليس معنى ذلك أن الاجتماع بالناس مَضرَّةٌ دائمًا، لا، إنما للمخالطة فوائد عظيمة لا تتحقق في العُرُلة، منها: التعليمُ والتعليمُ والنَّفْعُ والانتفاعُ، والتأدُّب والتأديب، والقيامُ بحقوق الآخرين، بشرط أن تكون الصُّحبةُ صالحةً، أما إنْ كانت غير ذلك فيكون الاجتماع بهم بقدر قضائك حاجَتك، والسلام.

* محاسبة النفس فضيلة: يجب على المسلم التحلّى بها.. وكان السلف الصالح لا ينام أحدهم حتى يُحاسب نفسه عن أفعال يَوْمه؛ فإذا رأى سيئة استغفر الله منها إذا كانت متصلة بحقوق الله، أما إذا كانت تتصل بحقوق العباد استغفر منها، ورتب نفسه في صباح اليوم التالى لرد الحق إلى صاحبه أو يمكنه من القصاص منه أو استعفائه. وإذا رأى حسنة حَمد الله عليها، وهذه العملية تشبه في الأعمال التجارية تقفيل حساب اليوم (له / عليه). ومن أقوال الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تُعرضون لا تَحْفى منكم خافية. وقال المحاسبى: أي يزنها وزن من لا يَدعها ليقظة عبل إلى الباطل وزن من العيدة عن الصفوة، فيزجرها عن المعاصى حتى تستقيم حالها مع منهج عند كل همة للنفس البعيدة عن الصفوة، فيزجرها عن المعاصى حتى تستقيم حالها مع منهج

* * *

91- «سُتُل يحيى بن معاذ رحمه الله: كيف يصنع التائبُ؟
قال: هو مَنْ عُمْرُه بَيْن يَوْمَيْنِ: يَوْمٌ مَضَى، ويَوْمٌ بَقى، فيُصلحهما بثلاث:
أما ما مَضَى: فبالندَم والاستغفار، وأما ما بقى: فيترك التخليط وأهله، ولُزوم
المُريدين، ومُجَالسة المذاكرين، والثالثة: لزوم تصفية الغذاء، والدؤوب على
العمار».

[•] هذه العبارة فى معنى العبارات التى سبقتها.. وجَدَّ فيها كلمتان: «المتخليط وأهله»: أى الأصدقاء الذين يخلطون عملاً طيبًا وآخر سيئًا وما أكثره، والكلمة الثانية «تصفية الغذاء»: أى أن يكون مِن حَلال.

٩٢ - «عَلامةُ صِدْقِ التَّوْبةِ: رِقَّةُ الْقلب، وغَزارةُ الدَّمْع»

• القَلْبُ مالكٌ للجوارح وأميرٌ عليها، ومتى ما رَقَّ القلبُ مِن خَشْيَةِ الله بعد الذنب سارَعتِ العينُ بدمُوعها تُعلنِ أَسفَه لسقطته، وصِدقَ توبته.

* * *

٩٣ - «ليس بعارِف مَن لم يَكُنْ غايةَ أَمَلِهِ مِن ربِّه العَفْوُ» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٣].

• إذا كان الخَلقُ متعلِّقينَ بالأسباب فإن قلب العارف متعلِّق بربِّ الأسباب، وقد زال عُبجُهُ بعمله، وجثم الخوفُ على قلبه، فلم يجد الأمل إلا في عفوه. يقول الحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه: «لن يُدخِل أحدًا عملُه الجنة، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته، فسدِّدوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت؛ إما مُحسِنٌ، فلعلَّه يزداد خيرًا، وإما مسىءٌ فلعله أن يستعتب، رواه الشيخان.

张 张 张

٩٤- «للتائب فَخْرٌ لا يُعادِلُه فَخْرٌ في جميع أفخاره: فَرَحُ الله بتَوْبَتِه.» [الحلية: ٩٤- «للتائب مَفْدً الصفوة: ٤/٤٤].

• عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لَلّهُ أَفْرَحُ بِتَوِيّة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دَويّة (أى صحراء) مُهلكة، معه راحلتُه عليها طُعامُه وشرابُه، فوضع رأسه فنام نَوْمة ،فاستيقظ وقد ذهبت راحلتُه، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال: أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت؟ فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلتُه عنده عليها زاده وشرابُه. فاللهُ أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. اخرجه الشيخان والترمذى. وزاد فى رواية مسلم: ثم قال: «اللهم أنت عبدى وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرَح».

张米米

٩٥- «إِنْ وضَعَ علينا عَـدْلَـه لم تَبْقَ لنا حَسنَةٌ، وإِنْ أَنالَنا فَـضْـلَه لم تبق لنا سَـيــــةٌ. » [الحلية: ١٠/ ٥٢].

[•] هذه عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة؛ فلو عاملنا بعدله لم تبق لأتقى أتقيائنا وأعبدنا حسنة ! لأن

عبادته لا تُعادل نعمة إيجاده لنا من العدم فضلاً عن سائر نعمه تعالى التي لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، فإنْ عذَبّه كان ذلك مَحْضَ فَضْل.. ويقول الناظم: عذَّبه كان ذلك مَحْضَ فَضْل.. ويقول الناظم:

وجازَ للمَسوْلَى يُعسذُّبُ الورَى مِن غير ما ذَنْبُ ولا جُرم جَرى فكلُّ ما مِنْهُ - تعسالى - يَجْسمُلُ لأنه عن فسيعلُه لا يُسْسألُ فكلُّ ما مِنْهُ - تعسالى - يَجْسمُلُ وإنْ يُعنذُّبُ في مَسخض عَدلِهِ في أَنْ يُعنذُ بن في مَن في مَنْ في مِنْ في مَنْ في مُنْ في مَنْ في مُنْ في مَنْ في مُنْ في م

روى مسلم عن جابر عن النبى على: «لا يُدخل أحدًا منكم عملُه الجنة، ولا يُجير من النار، ولا أنا إلا برحمة الله . وروى أحمد في كتاب الزُّهْد: «أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى أنذر الصدِّيقينَ؛ فإنى لا أضع عَدْلى على أحد إلا عنبَّبُه من غير أن أظلمه، وبشرِّ الخاطئين؛ فإنه لا يتعاظمنى ذَنْبٌ أن أغفره ما تاب العبدُ واستَغفرنى فيه».

• ومن فضل الله وسَعة رحمته تعددت أبوابُ مغفرته وأسبابُها.. وقد جمعها بعض الصالحينَ في عشرة فقال: «مُكفِّرات الذُّنوب عشرةٌ: ١ - الاستغفارُ. ٢ - التوبةُ. ٣ - عملُ حسنة. ٤ - مصائبُ الدنيا وهمومُها. ٥ - أحوالُ البَرْزَخ. ٣ - أهوالُ يبوم الحَشْر. ٧ - دَعواتُ الغَيْرِ. ٨ - هدايا الغير من ثواب أعمال. ٩ - شفاعاتُ يوم القيامة. ١٠ - تداركه رحمة الله».

* * *

٩٦ - «سَيِّئةٌ مغفورةٌ خَيْرٌ من طاعة مَرْدُودة لا تُقْبَلُ مِنْكَ. » [علم القلوب: ١٦٥].

• قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهْبُنَ السَّيَّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]؛ ومن حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه يرفعه: «اتَّقِ الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بِخُلق حسن الصحيح الجامع الصغير]؛ فالسيئة إنْ تبعتها توبة أو عمل صالح أذهبتها كأن لَم تكُن، وحَلَّ محلها حسنة أما الطاعة - التي خالطها شيء من آفات العمل كرياء أو عجب بالعمل أو إدلال به - فلا تُقْبَلُ، ولا تسجل في صحيفته، بل يقال - إن كان مرائيًا - فعلت لكي يقال إنك كريم مثلاً وقد قيل هكذا.. والمُحصلة: سُجِلت له السيئة المغفورة حسنة ، بينما لم يُرصد له من الطاعة المردودة شيء ".

米米米

٩٧- «إن الله رَضِي على قومٍ فغفر لهم السيئات، وغَضِب على قومٍ فلم يقبل منهم الحسنات» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٥].

[•] كمّا قيل في محبة الله لعباده ورضاه عنهم: إنها إرادةُ الإحسان إليهم واللُّطف بهم؛ وقيل

أيضًا في محبة العباد لربهم: إنها مَحبَّةُ أوامره ونواهيه وتحصيل مراضيه.

وعلى ذلك فإن الله إذا رضى على قوم غفر لهم السيئات، وإذا غضب على قوم لم يقبل منهم الحسنات، والمثال في ذلك من قصة أكُل أبينا آدم عليه السلام من الشجرة المنهي عنها.. فإبليس كان مُحرِّضًا، وآدم كان مُنفِّدًا.. فتلقَّى آدم من رب كلمات فتاب عليه.. وبقى إبليس مغضوبًا عليه ملعونًا إلى يوم الدِّين.

ومن دعاء أبى الحسن الشاذلى رحمه الله: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت؟ فالإحسان لا ينفع مع البُغض منك، والإساءة لا تَضُرُ مع الحُب منك.

وقال أبو سليمان الدارانى: «ليس أعمالُ الخَلْق بالذى يُسخطه ولا بالذى يُرضيه، إنما رضى عن قوم فاستعملهم لعمل أهل الرضا،، وسخط على قوم فاستعملهم بعمل أهل السخط». انتهى. كما أن الندم والتوبة والاستغفار بعد الذنب ثوابُها أكثر وأكبر من بعض الطاعات.

张米米

٩٨- «كم مِن مُستغفر ممقوتٌ، وساكت مرحومٌ؛ هذا استغفر اللهَ وقَلْبُه فـاجِرٌ، وهذا ساكتٌ وقلبه ذَاكرٌ " [صفة الصفوة: ٤/ ٩٣].

• يدعونا شيخنا يحيى إلى عدم الاغترار بالمَظاهر؛ فالأول يستغفر الله بلسانه، ولكن الله يَمقَتُه لأنه يجد في قلبه حلاوة المعصية التي يستغفر الله منها، أو يقولها.. والشاني ساكت تحسبه لاهيًا ولكن قلبه مُشتغِلٌ بِذِكْرِ الله.

* إعجابُ المرء بطاعته يحبطها كما يمقته الله من أجل اعتماده على طاعته؛ وإعجابه بها يجعله يتكبر بفعلها، ويستصغر من الخلق من لا يفعلها، وهو مُخطئٌ في كل هذا؛ إذ لا سبيل إلى الطاعة إلا بتوفيق الله له. فهو جل جلاله - مبدأ الخيرات ومنتهاها، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ منكُم مِنْ أَحَد أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّه يُزكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ [النور: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ رَبُّنا الّذي أَعْطَىٰ كُلّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]. وكان الأولى بالعبد المعجب بطاعته أن يَرد الأمر إلى صاحب الأمر، فيحمد الله أن وققه إلى هذا، يقول الشاعر الحكيم:

إذا لم يَكُنْ عَسوْنٌ مِن الله لِلْفَستَى فَأَكُثَرُ ما يَجْنِي عليه اجتهاده كما أن الذَّنْبِ إذا تبعه توبةٌ تمحه، ويكون ما يعود على العبد من توبةٍ وإنابة وعزمٍ على عدم العود، حسنات تمحو الذنب وزيادة..

※ ※ ※

١٠٠ «أَلْقَ حُسنْنَ الظَّنِّ على الخَلْقِ، وسُوءَ الظن على نَفْسيكَ؛ لتكون مِنَ الأُوَّلَ في سكامة، ومِن الآخَرِ على الزيادة.» [الحلية: ١٠/ ٦٣].

• يبدأ الظنُّ بخاطر يراود العقلَ، ولكن متى مالت إليه النفسُ واعتقده القلبُ صار ظنًا.. والحواطر وحديثُ النفس والشَّكُ مَعْفُو عنها جميعًا.. ولكن الظن بعضه سيئ.. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ لَوُلا اللهُ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مَبِينٌ ﴾ [التور: ١٢].

- أنواع الظنون وأحكامها:
- ١ كلُّ ظنُّ سيىء لا يقوم على سبب ظاهر، فهو حرامٌ.
- ٢ الظن السيىء المبنى على سبب يحتمل التأويل الحسن: حرام.
- ٣ مَن كان ظاهرُه الصَّلاح والأمانة والسَّر : فالظنُّ السيئُ به حرامٌ.
- ٤ مَن اشتُهر بين الناس بالفساد والمجاهرة بالفِسْق، فالظنُّ السيئ به حَلالٌ لوقته، مع توقع التوبة وصلاح الحال.
- تحسينُ الظنِّ بالخَلقِ عُمومًا مطلوبٌ شرعًا، ويُجازَى فاعلُه، إلا مَن كان مستحقًا لسوء الظن
 عن بينة.. بذلك تسلم من الوقوع في المعصية ويسلم لك دينك.
- ٦ ينشأ الظنُّ الخبيثُ من القلب الخبيث، لا في جانب الحق، ولا في جانب الحلق» قالها زرُّوق،
 وقد يجر سوءُ الظن صاحبَه إلى فعل المُوبِقات، يقول الشاعر:

إذا ساءَ فِعْلُ الرَّءِ سَاءَتُ ظُنُونُهُ وصَلَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِن تَوَهَّم وصَادَى مُحِبِّيه يِقْولِ عَدُوهِ وأصَبِحَ في لَيْلٍ مِن الشَّكِّ مُظْلِمٍ وعدوه هنا هو الشيطان أو خيره.

٦ - هناك فَرْقٌ بين الحِرْصِ في التعامل مع الناس، وسوء الظن يهم؛ فإن الغَفْلَةَ تُودي بصاحبها إلى

كثير من المتاعب، والفطنة تُحميه من ذلك، يقول الشاعر:

- حسن الظن بالنفس من غير أمارة: مذموم؛ فالشعور بالكمال مدعاة للانحطاط عنه، فما بالك لو كان ليس على أساس.. كما أنه مَدْخُلٌ فسيحٌ للشيطان ينفخ في الذات فتنتفخ إعجابًا وكبرًا، فيحتقر من دُونَه، أو يعجب بعمله فيحبطه، وقد يصل حسنُ الظَّنِّ بالرجل أن لا يرى ذُنوبَه، أو يستصغرها فلا يتوب منها.
- ٨ وقد يُعْجبُ الناسُ برجل فيمدحونه بما فيه وقد ينافقوه فيمدحونه بما ليس فيه، فيُقوَّى ذلك حُسن ظن الرجل بنفسه.. ويترك يقينه في نفسه وهو أعلم بنفسه منهم إلى حلو الكلام فيه، فيهاك، وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول إذا مُدح: «اللهم أنت أعلم منى بنفسي وأنا أعلم منهم بنفسي، اللهم اجعلني خيراً مما يحسبون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون».
- ٩ وسُوء ظنك بنفسك محمود إذا دفعك إلى الإقبال على الطاعات واجتناب المعاصى؛ فقد سنتك السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها، متى يكون الرجل مُحسنًا؟ قالت: إذا ظن أنه مسىء".
- ١٠ وظنُّك السُّوءَ بنفسك لا تكن مفرطًا فيه، حتى لا يُسلمك إلى الإياس، قال الخوَّاص: إياكَ والإكثارَ من ذكر نقائصك لأن به يقل شكرك، فما ربحته من جهة نظرك إلى عيوبك خسرته من جهة تعاميك عن المحاسن التى أودعها الله فيك، وشهود المحاسن هو الأصل، وأما نقائصك، فإن النظر إليها بقدر الحاجة لئلا يقع العجب.

* * *

١٠١ - «الذي حجب الناس عن التوبة: طولُ الأمل.» [صفة الصفوة: ٤/ ٩١]

• تأخير التوبة مِن طُولِ الأملِ حماقة ؛ لأن الموت يأتي بغتَةً، وطولُ الأمَل مَدْعاةٌ للكسل. يقول الشاعر:

قال الشبابُ غداً نتوب فسماية ول الشيب

۱۰۲ - أنا مسشف ول بذنبى يا رجل كنت أرجسو توبة تدركنى ذهبت نفسسى بلاشك على

كُفّ عنى، إنَّ قلبى فى شـــغلْ وأرى قلبى بويلى يشـــتــغلْ إنْ ندى أدفع دهرى بالعللْ المعلل أ

[الحلية: ١٠/١٠]

• يخاطب شيخنا رجلاً تخيله - كعادة الشعراء - أو على الحقيقة.. يرجوه أن يمدعه وشأنه؛ نعنده ما يشغله.. ومن ذلك كيف يحصل التوبة، وقلبه لا يعينه على ما لا يريد.. وقد ضاعت أيامه وضاعت معها نفسه بين طول أمل، وتسويف إلى أجل، وتنميق للعلل.

* * *

١٠٣ - "هلُم يا ابن آدم إلى دخول جوار الله تعالى بلا عمل، ولا نصب ولا عناء؛ أنت بين ما مضى من عمرك وما بقى؛ فالذى مضى تُصلحه بالتوبة والندم، وليس شيئًا عملته بالأركان، فإذا أنت نجوت بغير عمل مع القيام بالفرائض، وهذا ليس بعمل، وهو أكبر الأعمال؛ لأنه عمل القلب، والجزاء لا يكون إلا على عمل القلب. " [صفة الصفوة: ٤/ ٩٢]

و يدلنا شيخنا يحيى على ما نصلح به ما مضى من أعمالنا، وهى عن طريق التوبة ،والتوبة لا تكلفنا نصباً ولا عناء تقوم به الأبدان، إنما هى عمل القلب.. فإذا نحن بتنا تاثبين توبة نصوحًا مستغفرين منيين، وأصبحنا نعمل بالفرائض الحاضرة كان هذا عملا طيبًا يسيرًا. نسألُ الله الرحمن الرحيم قبوله.

米米米

١٠٤- «لستُ أَبْكِي على نَفْسِي إنْ ماتتْ، وإنما أبكى على حاجتى إنْ فاتتْ.» [النبلاء: ١٥/١٣]

• النَّدَمُ والنَّدَامَةُ: التَّحسُّرُ مِن تغيُّر رأى في أَمْر فائت.. لا يبكى نفسه إنْ ماتت؛ فالموتُ حقيقةٌ واقعةٌ لا خيار فيه، كما أنه كيفَ يبكى نفسه وقد ماتت.. إنما يبكى حاجته إنْ فاتت.. بين اكتساب طاعات والقيام بالعبادات والبُعد عن المعاصى والزَّلات.. وضياع هذا من الغَفْلة، والغَفْلةُ بأن لا يخطر الخير على باله في أوانه، بل يخطر بعد زوال زمانه، فيكون حَسْرةٌ وندامةً، أو نتيجةً لموافقة

النفس والهوكي.. وكلاهما يستوجب التحسُّر والنَّدم.

米米米

٥٠١- «الفَوْتُ أَشَدُّ مِن الموت؛ لأن الفوتَ انقطاعٌ عن الحقِّ، والموتُ انقطاعٌ عن الحَقِّ، والموتُ انقطاعٌ عن الحَلَقِ» [الرسالة: ٢٧]

في معنى التي قبلها، وقبال الجُنيندُ رحمه الله تعبالى: لو أَقْبَلَ صادقٌ على اللهِ أَلْفَ سنة، ثم أَغْمَض عنه لحظة، لكان ما فاته أكثر ممَّا نالَهُ.

※ ※ ※

١٠٦ - «يابن آدم، ما لَكَ تَأْسَفُ على مَفْقود لا يَردُّه عليك الفَوْتُ، ومالك تفرح عوجود لا يتركه في يدك الموت!؟» [الحلية: ١٠/ ٦٠، طبقات السلمي ٢٧]

• الأسفُ على مفقود من أعراض الدنيا - يُعدُّ من نُقصان العَقْل، وقديمًا قالوا: البُكاءُ على اللَّبَنِ المسكوب حَمَاقةٌ.. وذلك لأن الشيء لا يبقى في حوزة المرء طويلاً، فلابد أنَّ أحدَهما يُفارِقُ الاَخَرَ؛ إما بفقد الشيء، أو بموت الفرد. والعبارة في جملتها تحضُّ على الاعتدال في استقبال ما يُفرح والاعتدال أيضًا في استقبال ما يؤلم من شئون إلحياة، روى مسلم عن النبي على: "يا عائشة، إنَّ الله رفيقٌ يُحبُّ الرَّفْقَ، ويُعطى على الرَّفْقَ ما لا يُعطى على العُنْف وما لا يُعطى على ما سواه» وفي رواية لأحمد: "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله».

وها هو جعفر "الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن السبط رضى الله عنهم أجمعين وكان قد مات بين يده وللا من عُصة اعَتْرَته فبكى وقال: «لئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ثم حمله إلى النساء، فصرخن حين رأيته، فأقسم عليهن ألا يصرخن، ثم أخرجه إلى الدَّفْنِ وهو يقول: سبحان من يقبض أولادنا ولا نزداد له إلا حباً. وقال بعد أن واراه التراب: إنَّا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره فيمَن نُحب رضينا.».

* * *

١٠٧ - «المَغْبونُ يوم القيامة مَن فيه ثلاثُ خصال: مَن قرض أيامه بالبطالات، وبَسَط جَوارحَه على الحَسَرات، ومات قبل إفاقته من السَّكَرات.» [الحلية: ١٠/٨٥].

• الخاسِرُ يوم القيامة مَن أَضَاع عُـمره في كل ما هو باطِلٌ ولا طائِلَ للآخرة منه، وتَسرَّبت أيامُ

عمره منه وهو سادر في غينه، ترك جوارحه تجترح السيئات بلا ضابط كأنها السائمة في المراعى الطبيعية، وزاره هاذم اللذّات وهو في سكراته فَجْأة بلا سابِق إنذار، فلم يتمكن من الندم على ما ارتكب ولم يتبُ ممّا فعل، فخفّت موازينه .. فأمّه هاوية .

* * *

١٠٨ - «اغتمَمْتُ لثلاث:

«لِذُنُوبِ أَسَلفتها، وأيام ضيَّعْتُها، والخَصْلَةُ الثالثة وفيها الخطر العظيم: وقُوفى بين يدى الله عز وجل، لا أدرى ما يبدو لِي منه. » [الحلية: ١٠ / ٦٩]

• هذه في معنى العبارة التي قبلها، وتزيد عنها في خوف مما يحكم الله به ولا يدريه هو: أإلى الجنة ونعم الجوار، أم إلى النار وبئس القرار؟

* * *

١٠٩ - « لا تَكُنْ مِـمَّنْ يفضحه يَوْمَ مَوْتِه مِيراثُه، ويَوْمَ حَشْرِه مِيزانُه. » [طبقات ابن الملقن: ٣١١]

• إذا كنت مُكتنزًا مِن المال الكثير فلا حول ولا قوة لك ساعتها حتى تخفيه عن الناس، ومثله إعلان يوم الحساب نتيجة الميزان؛ فالحدر من هاتين الفضيحتين. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيم (٣) يَوْم يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فَتُكُونَىٰ وَالْفَضّة وَلا يُنفقُونَهَا فِي نَارِ جَهَنّم فَتُكُونَىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، و٣].

اثباباثتاسع

الوَرَعُ

١١٠ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله: «الورَعُ: الوقُوفُ عند حَدِّ العِلْمِ مِن غير تأويلٍ ولا قِياسٍ.» [الرسالة: ٩٠]

إذا كانت التَّقْوَى هي الإقبال على الطاعات وترك المحرمات، فإن الورَعَ يزيد عنها الوقوف عند الشبهات، والكفَّ عن المباحات، والاقتصار على الضرورات.

التأويل: التفسير ورد الكلام إلى الغاية المقصودة منه.

القياس لغةً: تقدير الشئ بشيء آخر، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو إلحاق أمر لم يرد حكمه في الكتاب والسنّة أو الإجماع، بأمر ورد حكمه في أحدهما، وذلك لاشتراكهما في علّة الحكم، في الكتاب والسنّة لا يورِّث الأصوليون قاتل من أوْصَى له بشيء.. ولم يَرِدْ في ذلك حُكمٌ في الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ ولكنهم قاسوا ذلك على حرمان قاتل موريّه من الميراث للحديث الشريف «لا يُورِّث القاتلُ» والعلّة في ذلك اشتراكهما في استعجال الميراث بقتل المورث أو الموصى. واتفق جمهور الفقهاء على أن القياس أصلٌ من أصول التشريع، ودليلٌ على الأحكام الشرعية العملية، واعترض عليه النّظام والظاهرية وبعض الشيعة، وقالوا: إنه ليس بحُجة.

• وعبارة شيخنا ابن معاذ هل تعكس اتجاهاً شيعيًا يعتقده في هذه النقطة؟ الله أعلم، أم أن القصد منها أن الورع لا يتأول ولا يبحث عن فتاوى في الأصور المشتبهات والتي لم يأت فيها نَصُّ واضحٌ، وهو ما نرجُحه.. قال ابن سيرين وهو من شيوخ التابعين: «ليس شيءٌ أهون علي من الورع؛ إذا رابني شيءٌ تركتُه».

قال رسول الله ﷺ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ» (صحيح) ومن حديث النعمان بن بشير يرفعه: «إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإن الحرام بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحمي يُوشَكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ مَلك حمّى، ألا وإنَّ حمّى الله مَحارمُه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلَحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلبُ (رياض الصالحين).. ومن حديث عطية السعدي يرفعه: «لا يَبلغ العبدُ أن يكون من المُتَقينَ حتى يَدعَ ما لا بأسَ به حذراً عما به بَأْسٌ» وروى عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتركون سبعين باباً من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، وقيل للنصرباذي: إن بعض الناس يُجالسون النَّسُوانَ، ويقول أنا

معصومٌ في رؤيتهن!! فقال: «ما دامت الأشباحُ باقيةٌ، فإن الأمر والنهى باق، والتحليلُ والتحريمُ مخاطَبٌ به ولن يجترئ على الشبهات إلا من تَعرَّض للحُرمات».

١١١ - «الورَعُ اجتنابُ كل ريبة وتركُ كل شبهة، والوقوفُ مع الله على حد العلم من غير تأويل. » [الزهد الكبير رقم: ٨٤٤].

• في معنى العيارة السابقة .

茶茶茶

١١٢- «الوَرَعُ على وجهين : ورع في الظاهر، وهو أن لا تتحرك إلا لله تعالى. وورع في الظاهر، وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالى» [الزهد الكبير رقم: ٥٥٢]

• ورع الظاهر: أن تكون حركة حوارحه كلها في رضاء الله وحسب شريعته، متجَنَّباً للكبائر جميعها والصغائر ومن ذلك:

١ - التحرُّز عند الحديث عن الناس؛ حتى لا يتشعَّب نحو غيبتهم.

٢ - التبرؤ من مظالم الخَلق؛ حتى لا يكون لأحدهم قبله مَظلَمة "

٣ - قلَّة الكلام إلا في أمر شرعى، فيه صلاح دينه أو حياته، والحديث الصحيح: "مِن حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"

٤ - لا يَرمى ببصره في كل اتجاه فيتشتت فكره فيما حَولَه، وينشفل عن ربّه، وقد يقع على محرّم.

• ورعُ الباطن: أي حركةُ القلب وطهارتُه، وصُورُ ذلك:

١ - تحرير النوايا من الرياء قبل قيام الجوارح بالأعمال.

٢ - أن لا يعجب بعمله، ولا يَمُنُّ به على الله.

٣ - لا يحمل في قلبه ذرَّة حقد أو ضغينة لواحد من المسلمين.

• هذا من جانب التخلية، فماذا يكون من جانب التحلية؟

١ - شعل قلبه بالله.. ويساعده على ذلك أن يوزع وقته بين حالتين: إمّا أن يشهد نعمة السحمده عليها، والثانية: وإمّا أنه في بلية فلينظر فقد تكون ذَنّبًا جناه، أو عقوبة ترتبت عليه، الختباراً له، وهذا يقابله: إما أن يكون مستغفراً، أو داعياً راجيًا أو راضياً.. وبذلك يكون قلبه

كلتا الحالتين متعلقا بربه ذاكراً له ..

٢ - من كان قلبه مشغولاً بالله لا يريم يذكره.. حتى فى الأعمال المباحة يستطيع أن يضع لها نوايا طيبة تحولها إلى عبادة.. وقالوا: بالنوايا تتحول العادات إلى عبادات.. فالأكل يكون عبادة إذا نوى المرء به حفظ بنيان الله، ونية أخرى الإعانة على القيام بالطاعات، حتى إتيانه النساء، يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: "إنى أتى النساء، وليس لى بهن حاجة إلا أن أرزق بذرية يباهى بها رسول الله يجهي الأمم يوم القيامة..» وقد سئل الشبلى: ما الورع؟ فقال: أن تتورع ألا يشتت قلبك عن الله عز وجل طرفة عين..

١١٣ «الورَعُ من ثلاثِ خصالٍ: عِزْ النَّفْس، صِحَّةُ اليقين، وتوقَّعُ الموت». [الحلية:

• عز النفس: لما ركبت النفس في الجسم برغباته صارت أمّارة بالسُّوء، تطلب الشرور وتقوى عليها، وإن مكنتها مما تشوفت إليه بطرت وتشهت المزيد، تحب الفوضى وتكره القيود، وما تدرى أنها بذلك تنزلق نحو هُوَّة الندم والـذَل.. ولو تدبرت النفسُ شأنها لَعرفت أن عـزها في مرضاة ربها، وأن خضوعها لشرع باريها فيه فَلاحُها ونجاحمها، وشه دَرُّ القائل:

لا يصلح الناسُ فَوْضَى لا سَسراةً لَهُمْ ولا سَسراةً إذا جُسه اللهم سادُوا

• فال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواْهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧- ١٠]، ولا تَزْكو النفس ُ إلا باتباعها لمنهج الله، فهو خالقها وأعْلَم بما يُصلحها وما يُفسدها قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِير ﴾ [الملك: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِير ﴾ [الملك: ١٤]. ويتم تزكيتها بمخالفة هواها شيئاً فشيئاً حتى ترتضى الفضائل وتهجر القبائح وترتقي عن كونها أمّارة بالسوء إلى لوامة تُقبلُ على الطاعات، وإذا أخطأت أو فكرت في مخالفة سارعت إلى لوم نفسها واستغفرت ربها؛ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

أُهِينُ لَهُمْ نَفَسِي لكى يُكْرِمُ ونها وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ التي لا تُهسينُها وقال إبراهيم الخوّاص:

صَبرتُ على بعضِ الأذى خَوْفَ كُلَّه وجَرَّعْتُ على المكروة حستى تدربت ألا رُبِّ ذلِّ سياق للنفس عسرزَّةً

ودافَعْتُ عن نَفْسِي لنفسى فَعَرَّتِ ولو جرعت جُملةً لاشمازَّت ولو جرعت بأسلةً لاشمازَّت ويا رُبَّ نَفْسِ بالتَّسنللُّ لِ عَسرَّت

• صحة اليقين:

اليقين: هو ارتفاع الشَّكِّ من العلم بالشئ؛ وهو على ثلاث مستويات: علم اليقين، وعين اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. مع ملاحظة أن حقيقة الشئ ثابتة لا تتغير بين المستويات الثلاث إنما الذي يتغير هو درجة اليقين وما يترتب عليه من توجهات في النفس وآثار في السلوك أحيانًا.. تعال لنرى مستويات اليقين في المسألة الإيمانية:

١ - علم اليقين: تكونت عقيدتنا الإيمانية إما بالاخبار عن رسول الله على ثم عظات العلماء، أو عن طريق الأدلة العقلية والنقلية.. واعتقادنا بأن الله قريب منا قرب علم وإحاطة يجعلنا نستحى منه أن يرانا حيث نهانا وأن يفتقدنا حيث أمرنا.. وهذه ثمرة علم اليقين.

٢ - عين اليقين: هو الإيمان الذي ينشأ عن مراقبة القلب شه بحيث لا يغيب عنه طرَفة عين، وقد تبين له أن الله كان موجوداً ولا شيء معه، وأن وجود ماعداه عارية منه، والعواري تسترد؛ عندها لا يبقى في نظر العبد من يعتمد عليه سوى الله.. فيشمر هذا اليقين: التوكل عليه والتفويض إليه، والاستسلام لأحكامه والرضا بقضائه.

٣ - حق اليقين: والحقيقة الإيمانية ألا تشهد إلا الله، حتى نفسك لا ترى لها وجوداً ولا عدماً فقد فنيت في الله: أي لم يعد لها صفة الإحساس بالذات حتى ولاحظ نفس، فهي لا ترى لها أفعالاً لله إلا بالله، وتشهد الله في كل شيء، من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال، كما ترى وجهك في المرآة من غير حلول وجهك فيها. ولا اتحاد معها ولا امتزاجه بها. ويشمر هذا اليقين: أن تصير كل حركات العبد في موافقات الله سواء أكانت باللسان أم بالجنان أم بالأركان، لحضوره مع الله في كل وقت وشهوده له في كل شيء - كما بيناً - أي شهود قدرته وحكمته.

• ذَكرُ الموت والورع: وفوائدُ ذكر الموت ثلاثٌ كما قال يحيى بن معاذ، وقد ذكرناها في باب الحوف وهي: المبادرة إلى التوية، والقناعة بالرزِّق ولو يسير، والنشاط في العبادة

杂米米

١١٤ - "مَن دَقَّ في الدِّين نَظَرُه، جَلَّ في الآخرة قَدْرُهُ. ". [الرسالة: ٩١].

١١٥ - «مَن لم ينَظر في الدَّقيق منَ الوَرَع لم يَصِلْ إلى الجليل مِن العطاء.» [الوفيات /٦ /٦٧ الرسالة: ٩١].

العبارتان معناهما واحد، إلا أن العبارة الأولى اتصلت بموفور الجزاء في الآخرة، بينما العبارة الثانية تُرك الجزاء فيها من غير تحديد فيشمل الدنيا والآخرة.

لكن ما هي هذه المسائل الدقيقة في الدين والتي يطلق عليها الورع ويحظى صاحبُها بجل

العطاء؟ ورأينا بعدأن عرفنا الورع فيما سبق أن نكتفى هنا بإيراد أمثلة عملية للتدقيق في الدين حتى تكون لنا نبراسًا نهتدي به ونقيس عليه..

- من المتعارف عليه أن الظّل في الطريق مباح للجميع، لا حُرْمة على من ينتفع به.. ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان لا يستظل ببيت غريمه إذا ذهب إليه يطالبه بسداد دَيْنِه ويقول في ذلك: «كُلُّ قَرْض جَرَّ نَفْعًا فهو ربًا».
- رَهَنَ الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله سطلاً عند بقال في مكة بدرهم.. فلما جاء لفكاكه، أخرج البقال إليه سطلين وقال: خُذْ أيهما لك، فقال أحمد: أشكل على سطلى فلا أستطيع أن أُحدّده منهما، وترك للبقال السطل والدرهم، وقال: هُما لك، وتركه يريد الانصراف، فسارع البقال قائلا: هذا سطلُك، إنما أردت أن أُجربك.. فانصرف أحمد ولم يأخذ منه شيئا.
- وروى مالك رحمه الله في الموطأ «أن رجلاً قدّم إلى عمر رضى الله عنه لبنًا فشرب منه وأعجبه، فسأل عنه، فقال الرجل: إنه مَرَّ علي ماء فيه إبلُ صدقة، فحلب القائمون عليها من ألبانها فجعله الرجل في سقائه، ومنه شرب عمر، فأدخل عُمَرُ يَدَه فاستُقاءَه».
- وقَبْلَه الصِّدِّيق أبو بكررضى الله تعالى عنه، لما قَدَّمَ إليه غلامه طَعامًا، فأكلَ منه، ثم سأل عنه، فقال الغلام: كنتُ قد رقيتُ لقوم في الجاهلية فلما مررتُ بهم اليوم أَعْطُونى هذا الطعام، فاستقاءه أبو بكر، ولما قيل له: أكُلُّ هذا من أجل هذه اللَّقُمة؟ قال: نعم، لو لم تخرُجُ إلا بنَفْسِي لأخرجتُها، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كلٌّ جِسْمٍ نَبتَ مِن سُحْت فالنّارُ أَوْلَى به».
- وهذا عمر بن عبد العزيز يستقبل رجلاً يُحَدِّثه بشأن مصر من الأمصار، ولما انتهى الكلام بخصوص العمل سأل الرجلُ الخليفة عن أحوال أولاده، فقام عُمرُ مُسْرِعاً وأطفأ المصباح وأشعَلَ غيره، ويستفسر الرجلُ عن سرِّ ما عمله عمر، فيقول عمر: المصباح الذي أطفأته كان زيته من بيت مال المسلمين، وكنا نتحدث في شئونهم، فلما تحولت للسؤال عن أحوالي أشعلنا مصباحاً زيته من مال عمر.
- استأجر إبراهيم بن أدهم دابة تحمله إلى عمان.. وفي الطريق سقط منه سَوْطُه، فلما تنبّه لذلك نزل من على الدابة وقيدها ثم عاد في الطريق ماشياً ليأتي بالسوط، ولما عاد به سأله أصحابه: كان أيسر عليك أن تُحول رأس الدابة وتعود بها راكبًا لتأتي بالسوط بدلاً من السير على قدميك!! فقال لهم: كيف؟! استأجرت الدابة لتسير هكذا (وأشار بيده نحو عمان) ولم أستأجرها للسير لتعود في الاتجاه المضاد.
- ذهبت أختُ بِشْر الحافى إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تسأله: إننا نغزل الصوف على سطح بيتنا، وبالليل تمر الشرطة تحمل المشاعل، فهل يجوز أن نغزل على ضوّئها؟ فسألها ابن حنبل: من أنت، عافاك الله؟ قالت: أختُ بشر الحافى قال: من بيتكُمْ يخرج الورعُ المصادق، لا

تَفْزلي على ضوتها شيئاً.

ويُحكَى أن العزَّ بن عبدالسلام رحمه الله سأله رجلٌ في أمْر، فأفْتاه، وبعد انصراف الرجل اكتشف الشيخُ خَطأ فتواه، فسماذا يفعل وهو لا يعرف الرجل؟! استأجر مُنادياً يجوب الأسواق وشوارع القاهرة وحواريها يكرر نداءً بعينه: مَن أفتاه الشيخُ العزُّ بكذا في المسألة الفلانية، فهذه الفتوى خطأ وصحتها كذا.

泰泰泰

١١٦ - «مَن أَحَبَّ زِينةَ السدنيا والآخرة فليَنْظُرُ في العلم. ومَن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعلَيه بالتَّقْوَى، ومَن أحب أن لا يؤذَى فسلا يُؤذِى [الصفوة: ٤/ ٩٧].

 من أحب زينة الدنيا والأخرة فلينظر في العلم.. فبالعلم تزدهر الحسفارة وتشقدم البشرية ويقول الشاعر:

بالعلم والمال يَبْنِى الناسُ مُلكَهُم لَمْ يُبْنَ مُلكٌ على جَسهُلِ وإقسلال ومَن أراد الآخرة فعليه بالعلم؛ فبه تتم معرفة الله وحقه علي عباده، وبالعلم تَصِحُ العبادات، وتشمو الأخلاق.

• من أحبُّ رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى.

لقد رتب الله - من فضله ورحمته - على القيام بما افترضه من العبادات من حسن الجزاء في الآخرة ويسر الأمور في الدنيا «قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ الآخرة ويسر الأمور في الدنيا «قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتِّي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا مَن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦] ﴿ وَمَن يَتِّي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِ ﴾ [٢: الطلاق]، ﴿ وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]، وفي الحديث النبوي «صنائع الحديث القدسى: «صَلِّ لي أربع ركعات من أوَّل النهار أَكْفكَ آخرَه»، وفي الحديث النبوي «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر.» هذا جانب من عطاء الدنيا، أما جزاء الآخرة فجنة ونعيم مقيم.

• ومن أحب أن لا يؤذي فلا يؤذي.

قال تعالى ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتُقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩] ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِن العَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِالذَّنْبِ يُصِيبه »

وقال أيضا: «ما اختلج عرق إلا بذنب» (الحديثان من صحيح الجامع الصغير). وروى أبو نعيم والديلمي وابن عدى: «البرُ لا يَبْلَى، والذَّنْبُ لا يُنْسَى، والدَّيَّانُ لا يموت، فكُنْ كما شئت، فكما تَدينُ تُدان.».

ويروى عن الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، قال: رأيت النبى على في المنام فسألته عن حديث أسمعه منه وأرويه عنه فقال: «يا شيخ إن أردت السلامة فأطلبها في سلامة غيرك منك».

١١٧ - «مَنْ أَحَبَّ أَن يَعْرِفَ مكارمَ الأَخلاق فلينْظُرْ في فنون الآداب.» [صفة الصفوة ٤/ ٩٧].

كتب الأدب مثل: عيون الأخبار لابن قتية، والعقد الفريد لابن عبدربه، وغيرهما كثير..
 عامرة بما تحويه من مواقف وبطولات، وحكم وعظات، مما يرشد إلى التحلى بمكارم الأخلاق ويحث عليها؛ أحيانا بالأسلوب المباشر، والبعض الآخر بما تضمئته من معان سامية بعيداً عن العظات والنصح المباشر.

杂米米

١١٨ - «لستُ آمُرُكم بِتَرْكِ الدُّنيا، بل آمُرُكم بِتَرْك الذُّنُوب» [صفة الصفوة: ١٨٨].

العمل في الدنيا واجب، وتعمير الدنيا مما كَلَفنا الله به إلى جانب عبادته من قيام بالطاعات واجتنا المعاصي.. ومن الغريب أن نطيعه في الأولى، ونعصيه في الثانية.

يروى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قولها: إنكم لن تَلْقُوا الله بشيء خير لكم من قلّة الذُّنوب؛ فمن سرَّه أن يسبق الدائب المجتهد فَلْيكُفْ نَفْسَه عن كثرة الذُّنوب». وبما يُنْسَب للإمام على قوله: «اعْمَلُ لدُنْياكَ كَانَّكَ تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموتُ غداً».

١١٩ - «تَرْكُ الدُّنيا فَـضيلةٌ، وتركُ الذُنُّوبِ فريضة، وأنتم إلى إقامة الفرائض أَحْوَجُ منكم إلى الحسنات والفضائل» [صفة الصفوة: ١٨٨].

• الفضيلة: الشَّرَفُ والسُّلوك الطَّيْب، وجمعُها: فَضائلُ، وهي في الأعمال أقلُّ رتبةً من الفريضة؛ فالزهد في الدنيا فضيلةٌ وليس واجباً كأداء الصلوات الخمس التي يُعاقبُ تاركُها، كما لا يُقبل النَّفْلُ مع تَرك الفَرْض، فهل يعقل أحدٌ أن نصلي نافلة الضحي ونترك صلاة الظهر مثلاً، وروى أن نبي الله زكريا عليه السلام قد استأجره قوم ليبني لهم حائطاً، وفي وسط النهار جلس

يتناول غداءه، فوقف عليه قوم يعرفهم، فلم يَدْعُهم إلى الطعام، وبعد أن انتهى منه نظر إليهم قائلا: إن الطَّعام كان قليلاً، فلو دعوتُكم لمساركتى فيه لَقَلَّ نصيبى منه، ولَقَلَّ تبعاً لذلك جهدى فلا استطيع توفية أصحاب الحائط حقَّهم من العمل...، فهو هنا تَركَ مَكْرُمة الضيافة حرصاً على حقوق الآخرين.. فترك فضيلة لا يأثم تاركها للقيام بواجب يأثم إذا أهمل فيه.. فالعاقل من يحرص على ما ينفعه في دنياه وفي أخراه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بِقَلْبِ سليم.

杂杂袋

١٢٠ «علامةُ مَنِ اتَّقى اللَّهَ ثلاثُ خصال: مَن آثرَ رضاه، وقارَنَ تُقاه، وخالفَ هُواه

• مَن آثر رضاه: أى آثر رضا الله على رضا نفسه؛ فحمل نفسه على طاعة مولاه، ولم يحقق لها رغباتها إلا من من خلال منهج الله.

• وقارن تقاه قارن: أى صاحب ولازم .. أى أنه اتقى الله فى كل الأمور وفى جميع أحواله، يلازم التقى، ويبحث عن الحلال، وما يرضى الله، ويتجنب الحرام فى كل أموره، فى حال عُسره ويُسره ورضاه وغضبه.

• وخالف هواه.. يقول رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم: «لا يُؤمِن أَحَدُكم حتى يكون هواه تَبَعاً لما جئتُ به».

ويقول أبو نعيم: «خالَفَ هواه: يعنى فيما يبعده عن الله وينقصه حظ الجزاء، ويقول البوصيرى رحمه الله:

وخالف النَّفْسَ والَّشيطان واعْصهما وإنْ هُما مَحَّضاكَ النَّصْحَ فاتَّهم

安安安

١٢١ - اتق على جِرابِ إيمانِكَ لا يَقْرُضُهُ الفارُ. " [الحلية: ١٠ / ٥٤]

• رجَّع جمهور الأشاعرة القول بأن إيمان الأمة إنسًا وجنّا يَزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمخالفات؛ فالعمل عند أهل السنة من كسمال الإيمان.. وكأنى بشيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله يُحذَّرنا من ارتكاب الصغائر والهفوات، والتهاون فيها؛ فإنها تستنزف الإيمان شيئاً فشيئاً كما أنها قد تجر إلى الكبائر والعياذ بالله ، وذهاب الإيمان.. ولعل هذا يفسر لنا ما روى عن الإمام على: "من مكك زاداً وراحلة تُبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يَحجُج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانيا" رواه الترمذي مرفوعاً بزيادة "وذلك أن الله تعالى يقول "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». ووصفه بالغرابة، والموقوف على على أصح.

١٢٢ - «من قوة اليقين تركُ ما يُرى لما لا يُرى» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٥]

• قوة اليقين هو التصديق بالغيبيات تصديقًا تامًا يسوق العبد إلى الالتزام بشرع الله في إفعل ولا تفعل، ونهى النفس عن الهوى؛ لأن الجنة هي المأوى قال تعالى ﴿ الْمَ ۚ ۚ لَكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لَلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُ لِلْكُ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لَلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ مُنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُ ونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ والله والله والله والله والله والمؤون في الزهد «الزهد ترك ما يرى لما لا يرى».

米米米

۱۲۳ - «عجَبْتُ من قَوْم باعُوا ربَّهم بشهوات أنفُسهم، ورقَّعُوا آخرتَهم بدُنياهم، وطرَحُوا دينَهم، ورفعُوا طينهم، كلابُ الأماني ، كأنهم لا يؤمنون بيوم وطرَحُوا دينَهم، ورفعُوا طينهم، كلابُ الأماني ، كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب». [تاريخ بغدد ١٤/ ٢٠٩].

• باعوا ربهم بشهوات أنفسهم أى قدمًّوا مرضاة أنفسهم على مرضاة ربهم. رقعوا آخرتهم بدنياهم: أى اهتموا بتحصيل الدنيا ولو على حساب دينهم فمزقوا آخرتهم وخسروها. طرحوا دينهم ورفعوا طينهم: أى ألقوا بأوامر الدين جانبًا ولم يعملوا بها وأعلوا رايات الجسد بشهواته الدنية؛ فالدين تزكية للروح إلى عليين، والجسد رغباته سفلية لأنه من طين، كلاب الأماني الدنيوية يتصيدونها ويجرون خلفها، والدنيا جيفة وطلابها كلاب كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، لأنهم قصروا جهادهم على دنياهم ولم يعملوا لأخراهم.

米米米

۱۲۶ - «سُبحانَ مَنْ يُذْنبُ العَبدُ فيستَحى هُو مُنه!!» [الرسالة: ١٦٩] - ١٢٥ - «من استحيا مِنَ الله مطيعاً: استحيا الله تعالى منه وهو مذنب.» [الرسالة: ١٧٠].

[•] الحياء: انقياض النفس عن القبائح خوف لحوق عار، وهذا يكون للعبد دون الرب جل جلاله، أما ما يكون لله تعالى من الحياء فهوغاياته دون مباديه، وهى الترك لحب القبائح، والستر للعيوب والفضائح، وعلى هذا المعنى يحمل الحديث الصحيح «إن الله تعالى حَيِيى ستير يُحِبُ الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر».

[•] والحياء عند الناس يقول عنه الماوردى - في أدب الدنيا والدين له - من ثلاثة أوجه: أحدها حياؤه من الله تعالى بامتثال أوامره والكف عن زواجره؛ والحديث الصحيح عن رسول الله

ﷺ قال: «استحيوا من الله حقَّ الحياء» قالوا: يا نبى الله إنا نستحى من الله ولله الحمدُ، قال: «ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حقَّ الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحياء».

الشانى: حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح، والحديث «كل أمتى معافى إلاالمجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يُصبح وقد سترة الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله» متفق عليه، وروى أن حليفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أتى الجمعة فوجد الناس قد انصرفوا فتنكب الطريق عن الناس (أى ابتعد عن طريقهم حتى لا يروه) وقال: لا خير فيمن لا يستحى من الناس.

الثالث: أما حياؤه من نفسه فبالعفة وصيانة الخلوات، وقال تعالى ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٤]، ومن استحيا من الناس ولم يستح من نفسه، فنفسه عنده أحسن من غيره.

米米米

۱۲۲ - «ما قَدرُوا اللَّهَ حقَّ قدْره حين خالفوه في أمره، ما قدروا اللَّهَ حقَّ قدره حين استَخَفُّوا بحفظ حرمته، ما قدر الله حق قدره من بادر الجبار بالمعاصى، ما قدر الله حق قدره من الله حق قدره من استعان علي معاصيه بنعمته، ما قدر الله حق قدره من أفني شبابه في مخالفته، ما قدر الله حق قدره من ضحك بعد المعصية ملء فيه، ما قدر الله حقَّ قدره من اختار دنياه على آخرته، ما قدر الله حقَّ قدره من عمل الطاعة لطلب جنته، ما قدر الله حقَّ قدره من ترك المعاصى خوفاً من ناره، ما قدر الله حقَّ قدره من شكاه إلي أعدائه، ما قدر الله حقَّ قدره من أرضَى نفسه بإعظامها، ما قدر الله حقَّ قدره من داهن المخلوقين بهواه، ما قدر الله حقَّ قدره من اغتمَّ لرزق (ليس) عنده. (علم القلوب: ١٢٩)

....

البابالعاشر

الفقر والافتقار

١٢٧ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

«عَلامةُ الفَقْرِ خوفُ زَوال الفَقْرِ.» قيل: فما الغنى؟ قال: الأمنُ باللَّهِ تعالى» [الرسالة: ٢١١].

• فَقرَ الرجلُ: أَى قَلَّ مالهُ، والفَقْرُ العَوَذُ والحاجَةُ، وافْتَقَرَ أَى احتاجَ، والافتقار: إعلانُ الضَّغف، والاحتياجُ إلى الإعانة.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُ الْحَميدُ ﴾ [فاطر: ١٥] ﴿ وَاللَّهُ الْفُنيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [فاطر: ١٥] ﴿ وَاللَّهُ الْفُنيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد - ٣٨]، فالكُلُّ فقير إليه، فبنعمة الإيجاد كان الإنسانُ ولم يك شيئاً، وتوالَّتِ عليه نعم الإمداد من روح وإيمان وطعام وشراب، ونعم لا تُحْصَى.. فكان بالايجاد وجودة، وبالإمداد دوام وجودة وهذه حقيقة كلِّ كائن.. فأنتُ يا إنسان مفتقر إليه لدوام وجودك، يستوى في هذا الافتقار المؤمنُ والكافرُ، والمُقر والناكرُ، والناسى والذاكرُ.

• وممّا قالوه في تَوْصيف الفقير:

قال سهل بن عبدالله: الفقيرُ الصادقُ لا يسأل ولا يردُّ ولا يحبس (أى لا يدَّخر).. وهو أيضًا لا يَطلُب المَعْدومَ حتى يَفقد الموجودَ، وقال رويم: من نَعْت الفقير حفظُ سرِّه، وصيانةُ نَفْسه، وأداءُ فرائضه، أى أن سره يكون محفوظًا من الأغراض، وجَسده مَصُّونًا مِنَ الآفات، وتكونَ أحكامُ الفرائض جاريةً عليه، وقال الشَّبليُّ: الفقير لا يَستغنى بشئ دُونَ الله.

١٢٨ - «إنما صار الفقراء أسعد حالاً على الذكر من الأغنياء لأنهم في حَبْس الله، ولو أُطلقوا من حصار الفقر لوجدت مَن ثبت منهم على الذّكر قليالاً.» [الحلية: ١٠/ ٣٣].

• قالوا: للفقر اسمٌ ورسَّمٌ وحَقيقةٌ: رسمه إفلاس اضطرارى، وحقيقته الإقبالُ الاختيارىُ. قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا آلَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا آلَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا آلَ إِلاَّ اللهُ صَلِّينَ ﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٧]، هذه هي طبيعة النفس، فالنفس إذا أصابها الشَّرُ جَزعَتْ وإلي ربها لجأت ترجو رحمته، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضَّرُ دَعَانَا لَجَنْبِهِ ﴾ [يونس: ١٢] ولما فرَّج الله هَمَّه وأوسَعَ عليه في رزقه نسى فَضْلَ الله عليه بل نسب الأمر إلي نفسه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَولِناهُ نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩].

وإن من النفوس ما يكون صلاحُ أمرها في الفقر والضيق، ولو فُرج عنها لسار أغلبها مع هوي نفسه وابتعد عن منهج الله القويم، ولم يثبت عليه إلا القليل، قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَيْ ٢٠ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [العكق: ٢، ٧]، أى رأى نفسه قويًا مستغنيًا عن الحق، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّرْقَ لَعِبَادِه لَبَعُواْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧]، وقال شقيق بن إبراهيم: لو أن الله رزق العباد من غير كسب لتفرعوا فتفاسدوا، ولكنه شغلهم بالكسب حتى لا يتضرعوا للفساد. والحديث المروى أن من عبادى لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادى لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» [تفسير ابن كثير - سورة الشورى].

• وقالوا: إن الفقر هو فَراغ القلب من الغير (أى من غير الله) ، والغنى: انشغالُ القلب بالله، ولكن متى فرغ القلبُ من الغيرية فلا يهم إن كان صاحبه غنيًا أو فقيراً " وقالوا أيضاً ليس الفقيرُ مَن خلا مِن المُراد»...

وقال أحدهم معلَّقاً عن دوام الاضطرار ولزوم الفقر والافتقار يناجى الحقَّ: إِنِّي إِلْيَـكَ مَـدَى الأَنْفـاسِ مُـحـــــاجُ لو كـان في مَــفْـرِقي الإخـليلُ والتــاجُ

杂杂杂

۱۲۹ - «ليس على وجه الأرض أحد إلا وفيه فَقْرُ وحرصٌ، ولكن من أخلاق المؤمنين أن يكونوا حريصين على طلب الجنة، فُقراء إلى ربهم؛ والمنافق حريصٌ علي الدنيا فقيرٌ إلى الخلق. » (الحلية: ١٠/ ٦٦]

[•] الحُرِصُ: شدَّة الرَّغبة في الشيء.

• عقد شيخنا يحيى موازنة بين المؤمن والمنافق في مجالين اثنين: الفقر والغنى؛ فالمؤمن من منطلق إيمانه بغنى ربه فهو مُفتقر إليه في كل أموره ساع في مرضاته للفوز بالجنة حريص على ذلك كُلَّ الحرص، بينما نجد المنافق حريصاً على الدنيا؛ فهي منتهى مناه ومبلغ رضاه، يُكالِب طلابها ويداهن من بيدهم أسبابها في سعي دائب، ولا يتال منها إلا ما قسمه الله له.

春春春

١٣٠ - «ذَنْبُ أَفْتَقِرُ به إليه أَحَبُ إلى مِن عمل أُدِلُ به عليه» [الكواكب الدرية: ١٣٠ - ١٢٧]

١٣١- «ذَنَّبُ أَفتقر به إليه أحب إلى من طاعة أضخر بها عليه. " [صفة الصفوة:

١٣٢ - «ذَنُبُ ٱتذلَّلُ به بين يديه أحب إلى من طاعة أُدِلُّ بها عليه. اللمع: ٥٠٧].

و الذُّلُّ والافتقارُ من صفات العُبودية، أما العزُّ والاستكبار فهما من صفات السربوبية، يقول يحيى بن معاذ ما معناه إن وقوفه بين يدى ربه مستغفراً من معصية جناها في ذُلِّ وافتقار إلى عفو ربه خَيْرٌ وأحبُّ إلى قلبه من إدلاله بطاعة على ربه قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسُلُمُوا قُل لاَّ تَمُنُوا عَلَيَ إِسُلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيكان إن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] أى المئة لله عليكم بأن هداكم أولاً؛ للإيمان إنْ صَحَّ زَعُمُكم . فالكلُّ عبيدٌ لله.. والكل فقير إليه ملتمس رضاه في كل الحالات؛ فالواجب أن لا يستخف العبد فَرَحُه بطاعته في تجاوز حدود العبودية التي أنهم الله بها على عباده إلى حد الإدلال على الله والمن عليه، بل الواجب الشكر لله أن هذاه إلى هذا، وما كان ليفعلها لولا أن مكّنه الله، وهذا عندى عين الافتقار – والله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده وهي التلبُس بالعبودية.

دخل رجُّلٌ في ليلة العيد على أبي الحسين النوري وكان في المسجد وقال له:

أيها الشيخ، خدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فأنشأ الشيخ يقول:

قسالوا: خدا العسيد ماذا أنت لابسه فسالوا: خدا العسيد ماذا أنت لابسه فسط فرباي تحسته ما أخرى الملابس أن تلقى الحسبب بها الدهر لى مساتم إن غسبت يا أمكي

فقلت: خلعة ساق عبسده جُرعا قلب يَسرَى رَبَّهُ (١) الْأَعْياد والجُمعَا يَوْم التَّسزَأُور في التَّسوْب الذي خلعا والعيدَ ما دُمْتَ لي مَرْأَى ومُسْتَمَعا (٢)

⁽۱) وفي رواية يرى إلفه.

⁽٢) وقيل إن الأبيات من نظم أبي على الروزباري.

١٣٣ «انكسارُ العاصِينَ أحبُّ إلىَّ مِن صَوْلَةِ المُطِيعينَ»

هذه العبارة في معنى التي قبلها.. ذلك أن عبودية التوبة فيها من الذلِّ والانكسار ما هو أحب إلى الله من بعض العبادات؛ فالذل والانكسار واللجأ إلى الله هو منخ العبادة.

١٣٤ - «إِنْ تَلَقّانِي بِمَكْرٍ مِنْهُ اقتداراً: تلقيتُهُ بذُلِّ مِنِّي انتقاراً.» [الحلية: ١٠/٤٥].

• الْكُرُ بالنسبة للخَلْق: تدبيرُ الشَّرِ للغير في خفية واحتيال، وعلى ذلك فالمكر حيلةُ الضعفاء تجاه الأقوياء.. أما إذا نُسبَ المكر إلى الذات العليّة؛ فمعناه التدبير المحكم لإبطال مكر الماكرين، وإيقاع المعقوبة بهم من حيث لا يشعرون، قال تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرُ ا وَمَكَرُ نَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠] وكلمة الشيخ يحيى تعنى أنه صابر في مَجْرَى الأقدار لما دبره القادر القهار، يتلقى أمْرَ الله راضيًا مُحتسبًا في افتقار، فإن كان نعمة تلقّاها بالشكر، وجزاؤها من الله زيادة في النعمة: ﴿ لئن شَكَرْتُمْ لا أَزِيدُنّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧] وإن كانت نقمة تلقاها بالصبر وجزاؤها زيادة في القربة: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥] وفي الحالين خيرٌ.

١٣٥ - نظر يحيى بن معاذ إلى طاقات رينحان وضعها بعض الصبيان في حجرته ،
 وقد ذُبُلَت وأتى بالماء يَسقيها، فسأله رجلٌ: ما تصنع؟

قال: رأيتُ هذا الرَّيحانَ ذابلاً، قد جَفَفوهُ بتَرْك سَقْيه فاعتصر به قلبى فَسَقَيْتُهُ ؛ لأنه هاجت لى فيه عَبرة، وكأنِّي رأيتُهُ يستسقيني بذبوله خاضَعاً.»

وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى طلب الدنيا، فأنشأ أخوه يقول:

أَتَّرْحَمُ أَغْسِصِانًا ذَبُلَتْ ولانَتْ ولا تَرْحَمُ أَخِاكَ إذا دعساكا فقال يحيى مُجيبًا له:

رأيتُ أُخِي يُريدُ هَلاكَ نَفْ سِي ونَفْ سِي لا تَريدُ له هَلاَ كسا

[الحلية ١٠/ ٢٢]

.....

١٣٦ «طاعةٌ لا حاجة بي إليها، لا تمنعُني مغفرة لا غناء بي عنها.» [صفة الصفوة ٩٦/٤]

• العبد في احتياج دائم إلى لطف الله به وفضله عليه.. والطاعات كثيرة، والكيس من لا تفوته طاعة سنحت له، ولو كانت نفلاً، فلا يعرف أي أعماله تقبل، ولا الطاعة التي تكون سبباً في غفران ذنوبه، ولا متى يكون عفو الله عنه، والأحاديث في ذلك كثيرة.. منها.. غفر لامرأة عاهرة مرت بكلب على رأس ركى (بئر) يلهث، كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها.

ويحكى أن حجة الإسلام الغزالى (ت - ٥٠٥ هـ) رؤى بعد وفاته فى المنام فى حالة حسنة فسأله من رآه: بماذا غفر الله لك يا شيخنا؟ هل بمؤلفاتك؟ أو بعظاتك أو بتدريسك العلم لطلابه؟ أو بعبادتك؟ قال الغزالى: ليس بشىء من هذا كله، إنما لأمر بسيط، كنت جالساً أكتب، وفرغ المداد من القلم فهممت أن أغمسه فى للحبرة ولكنى تراجعت لحظات، فقد كانت هناك ذبابة تقف على فوهة المحبرة لتشرب، فتمهلت حتى طارت، فغفر الله لي ذنوبي بسبب ذلك.

وروى أن رجلاً دخل يعود عبدالله بن المبارك في مرض موته، فوجد بجواره رجلاً يكتب العلم، فقال الزائر: وأنت في هذه الحال؟! فقال عبدالله بن المبارك: قد يكون ما ينفعني من العلم لم يصلني بعد.

عاد عاد عاد

۱۳۷ - تذاكر قوم عند يحيى بن معاذ في الفقر والغنّى، فقال: لا يوزّنُ غداً لا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبرُ والشكرُ، فيقال: يشكر ويصبر. "[الرسالة: ٢١٤].

• قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨] ولماذا الصبر والشكر؟ ذلك لأن العبد في دنياه بين أمرين: نعمة يشكر الله عليها أو ابتلاء يصبر عليه، وفي استدامة الصبر والشكر فَلاحُ العبد، كما أن أحدهما لا يتم إلا بالآخر؛ فالصابر إذا ما شكر الله على بلائه استوجب مقام الرضا، والشاكر إذا ما صبر على شكره استحق المزيد؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥]

البابالحادىعشر

الصّبرُ

١٣٨ - قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: «عند نُزول البلاء تظهر حقائق الصَّبْر، وعند مُكاشَفَة المقدور تظهر حقائق الرِّضا» [طبقات السلمى: ٢٧]

• الصَّبْرُ في اللغة: الكَفُّ والحَبْسُ، والإمساكُ في ضيق . وهو نوعان :

١ - جسْميٌّ : وهو ما يختص بتحمُّل المَشاقُّ بقَدْرِ القُوَّة البَّدَنية .

٧- نَفْسيٌّ : أي ما يختص بالنَّفْس، وهو فضيلةٌ تامة، وهو نوعان:

(أ) صَبْرٌ عن تناول مُشْتهًى ، ويقال له: العفَّةَ ؛ وقالوا: الصبرُ مر لا يتجرعه إلا حر .

(ب) صَبْرٌ على تحمل مكروه أو محبوب؛ وتختلف أسماؤه باختلاف مواقعه؛ فالصبر فى الحرب يُسمَّى: شَجاعة، وفي حالة الغضب يسمَّى: حِلْماً، والصبر على فضول العيش يسمَّى: قَناعةً وزُهْداً.. إلخ .

• وهناك تصنيف آخر للصبر، وهو على ثلاثة أنواع:

١ - صبرٌ على طاعة الله: بالمداومة على القيام بها بشروطها وآدابها، وقالوا في هذا النوع: الصبر هو ثبات باعث الدين في مُقاومة باعث الهوى .

٢- صبر عن معصية الله باجتنابها: ومقاومة النفس والشيطان .

٣- صبر على امتحان الله لعباده واختبارهم بصنوف البلاء.

• والصبر في إيجاز: الصبر على المقدور، وترك المحظور، وفعل المأمور.. ومن وصايا الإمام على رضى الله تعالى عنه: «واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا قُطع الرأس ذهب الحسد ألله .

• وعبارة شيخنا يحيي تتحدث عن لحظة نزول البلاء، فمن كان يقينه بالله كاملاً، وإيمانه بقضائه وقدره راسخاً صمد للصدمة الأولى، لا شكى ولا تَبَرَّم، بل سَلَّم لله فيما قضى، واحتسب عند الله الشواب والأجْر، ومن حديث أنس رضى الله عنه عن النبي على قال: "إنَّ الصَّبْرَ عند الصَّدْمة الأولى» رواه الشيخان.. وقال الشاعر:

لَها صَبِّرَ الكَرِيمِ، فِإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ سا تَشكُو الرَّحسيمَ إلى الذَّى لا يَرحَمُ

 • وبخصوص (الرضا عند مكاشفة المقدور) سيأتي بعد في باب الرضا.

١٣٩ - «الصَّبُرُ في الحلاوة من علامات الإخلاص، وعندى الاشتغال بمُخالَفة النَّفْسِ والهَوَى من علامات النَّجاة والخَلاص» [علم القلوب: ١٥٩]

• الحَلاوةُ في هذه العبارة هي حلاوة الإيمان، ومن حديث أنس رضى الله تعمالي عنه في البخاري قال رسول الله على الله ورسولُه أَحَبُ البخاري قال رسول الله على الله ورسولُه أَحَبُ الله ممّا سواهما، وأن يُحِبُّ المَرْءَ لا يُحِبُّه إلا لله، وأن يَكُرهَ أن يَعود في الكفر كما يكره أن يُقذَفَ في النار».

• قد يَجِدُ العاملُ بطاعة الله جل جلاله زيادةً في يقينه أو ترويحات قليبةً تَغْمُره بلَطيف الوصلِ ولذَّة التُرُب، كعاجَل بشرى لما بعدها، وأمارة له على قبول عمله. وقال ابن عطاء الله السكندرى: امن وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليلٌ على وجود القبول آجلاً؛ وهذا غايةُ النَّني ونهاية الأمل. فإن لم يلتقت إلى هذه البشريات وظل صابراً عن معصية الله مُثايراً على طاعته فهذا هو الدليلُ على إخلاصه، فهو يعبد الله لذات الله، وامتئالاً لأمره، لا ينتظر في مقابل طاعته عوضًا. وكيف وهو يعمل لنَقُسه، وهل رأيناً - مثلاً - من يَحلق ذَقْنَ نَقْسه ويطلب أَجْراً على ذلك من غيره، إنما هو محض فَضل من الحقّ جل جلاله؛ قال تعالى:

﴿ إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧]

• ومُخالَفة النفس والهوى والصَّبْرُ على ذلك من عَلامات النجاة والخلاص، وليس هُما عَدُويّه فحسب كما ذكر شيخنا، بل هُمْ أربعة أعداء جمعهم شاعرٌ حكيمٌ في بيتين فأحسن وأجاد :

إنِّى بُلِيتُ بِأَرْبُع يَرْمِ لِينَ نِي فَي بِالنَّبِلِ عَنْ قَدُوسِ لها تَوْتِيكُ أَنْتَ عَلَى الْخَدِيرُ الله وَيَفْسِى والهدوى الرّبُ أَنْتَ عَلَى الْخَديرُ الْخَديرُ

والشاهدُ في حياتنا - على مستوى الأفراد بل والأمم - أنَّ مَن لا يستطيع مقاومة عدوه وَحُدَه يَتحالَف مع غيره لصدة. وليس سوى الاستعانة بالله في مقاومة المرء لأعدائه الأربعة؛ فهي طوق النَّجاة في لُجَّتهم، كما أنها إقرارٌ من العبد بالافتقار إلى سيِّده ومَولاه، وفي هذا نُكتةٌ لَطيفةٌ، فعداوتُهم وإنَّ كانت ضارةً إلا أن لها جانباً مُفيداً فقد ألجأت العبد إلى سيده، وهذا حالُ العبد الآبق إذا أصابته محنة لا يستطيع منها فكاكاً آب إلى سيده.

• والصبر باعتبار حكمه ينقسم إلى :

١- الصبر عن ارتكاب المعاصي وحبُّس النَّفْس عنها.. فَرْضٌ.

- ٢- الصبر على الطاعات والقيام بها.. واجب .
 - ٣- الصبر عن فعل المكروهات .. نَفُلٌ .
- إلى المبر على أذية الناس له بجهة مكروهة في الشَّرع... مكروهٌ.
 - ٥- الصبر على من يعتدي على المال أو العرض.. حَرامٌ .

杂杂杂

١٤٠ «صَبَّرُ المُحبِّينَ أَشَدُّ مِن صَبْرِ الزاهدينَ، واعَجبًا كيف يصبرون، وأَنْشَدُوا: الصَّبْرُ يَجْمُلُ في المَواطِنِ كُلِّها إلا عَلَيْكَ فإنَّهُ لا يَحمُلُ

[طبقات ابن الملقن: ٣٢٦]

• صبر المحب لربه أشد من صبر الزاهد، فالزاهد يحسر عن بعض الطعام وليس كله، وهذا حاله في كل أمور الحياة؛ فهو يزهد في شيء ويجد الغنى في غيره، بل إن في الله غنى عمّا زهد فيه وعن غيره، والأمر مختلف بالنسبة للحق جل جلاله فليس هناك غنى عنه، فهو الغني والكل مُحتاج إليه، ويرحم الله القائل:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقَ مَن عِلَوْنَ وَلَيْسَ لله إِنْ فَارَقْتَ مِن عِلْوَنَ وَلَيْسَ لله إِنْ فَارَقْتَ مِن عِلْوَنَ وَالْكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارض رحمه الله على مَن حُرِم مَحَبَّةَ الله فيقول:

وعَلَى نَفْسِه فَلْيَبْكِ مَن ضاع عُمُرُهُ وليس له فيها نَصيبٌ ولا سَهُمُ وفي معنى البيت الذي ذكره يحيى مع عبارته يقول الشاعر:

والصَّبْرُ عَنْكَ فَمَذْمُومٌ عواقِبُهُ والصبرُ في سائِر الأشياءِ مَحمودُ

١٤١ - «الصَّبْرُ عَلَى الناسِ أَشَدُّ مِن الصبر على النار.

١٤٢ - الصبر على الخَلْقَ مِن علامات الإخلاصِ" [شذرات الذهب: ٢/ ١٣٨]

• الصبر على الناس بمعنى البُعد عن مخالطتهم والاثتناس بهم شكيدٌ على النفس؛ لكون الإنسان كائناً اجتماعياً بفطرته.. فإذا وجد الرجلُ أُنْسَه بالله وَحْدَه فهذا عَلامة إخلاصه وخَلاصِه معاً . كما أن الصبر على أذى الناس أشد من الصبر على النار.

١٤٣ - "على قناطر الفتن جازوا إلى خزائن المنن" [الصفوة: ٤/ ٩١]

• الصبر على البلاء هو الباب الموصل إلى رضاء الله وحسن جزائه. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وعن أبى موسى الأشمعرى رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ قال: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة، إنما عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا» (سلسلة الأحاديث الصحيحة) وروى البخارى عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى ﷺ قال: «إذا اشتكى المؤمن (أى مرض) أخلصه الله من ذنوبه كما يخلص الكير خبَث الحديد». وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧].

* * *

البابالثانىعشر

التَّـوَكُـلُ

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى :

١٤٤ - «جماعُ الأَمْرِ كُلِّه في شيئين : سُكونُ القلب على رزق هذه الناحية، والاجتهاد في طلب رزق تلك الناحية» [الحلية: ١٠/ ٥٣]

• رزقُ الإنسان موزَّعٌ بين دارين: الدنيا والآخرة.. ورزقه في الدنيا يحصل به قوام وجوده وزق الآخرة يتم به كمالُ سعوده.. ورزق الدنيا قد تكفَّل الله به وضَمنه له. قال تعالى: ﴿ وَكَأْيَن مِن دَابَة ۗ لاَ تَحْملُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٠]

وقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مَن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]

والمطلوبُ لرزق من العبد الدنيا السَّعْيُ مع التوكُّلِ على الله، أي سعى الجوارح وحركتها لتحصيل الرزق، مع سكون القلب واطمئنانه أنَّ رزقه الذي قَدَّره له ربه سوف يأتيه.

• أما رزق الدار الآخرة فالمطلوب فيه الجِدُّ والاجتهادُ بالقلب والجوارح. قال تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] .

وقال إبراهيم الخواص: «العلم كله في كلمتين: لا تَتَكلَّفْ ما كُفيت، ولا تُضيّعُ ما استُكفيتً». وقال إبراهيم الخواص: «العلم كله في كلمتين: لا تَتَكلَّف ما كُفيت، ولا تُضيّعُ ما استُكفيتً». وقال ابن عطاء الله في كتابه التنوير: في الآية الكريمة ﴿ وَأُمُر أَهْلُكَ بِالصّلاةِ وَاصْطبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُك ﴾ [طه: ١٣٢] أي : قم بخدمتنا ونحن نقوم لك بقسمتنا، وهما شيئان: شيء ضمنه الله لك فلا تتهمه، وشيء طلبه الله منك فلا تُهمله، فمن اشتغل بما ضمن له عمّا طلب منه فقد عظم جَهلُه، انتهى. أليس من الجهل وقلّة العقل أن يَهمل أبناؤنا التلاميذ مذاكرة دروسهم وينزلون إلى الشارع للعمل بينما قد وقروا لهم في البيت كُلّ أسباب الحياة والسعادة؟! وكلنا يعيب هذا السلوك ويمارس بعضنًا مثله مع ربه!!

قال أبو على الدقاق رحمه الله: «للمتوكّل ثلاث درجات: التوكّل ثم التسليم ثم التَّفُويض . فالمتوكّل يسكن إلى وعده، يقول تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ

وصاحِبُ التسليم يكتفى بعلمه، يقول تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] وصاحِبُ التفويض يَرْضَى بُحكْمِه، يقول تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨].

١٤٥ - «مَن يستفتح بابَ المعاش بغير مفاتيح الأقدار و كلّ إلى الخَلْق» [الحلية : ١ / ٦٣] - وعند السُّلَميّ «و كل إلى المخلوقين».

• قد أمر الله الناسَ بالسعى في الدنيا لتحصيل الرزق فقال تعالى: ﴿ فَامْشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥]، وقال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضُلُ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

وروى الشيخان عن النبى على النهى عن المسألة فقال: « لأنْ يَحْتَطِبَ أحدُكم حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِه خيرٌ له مِن أن يَسأل أحداً خيراً فيعطيه أو يَمْنَعه». ومن آداب السَّعْي للرزق: تَحرَّى الحلال، والتوكُّلُ على الله، وعدم الاعتماد على الأسباب، والمدُّعاء بالتيسير، وإخراج حق الله منه، ونية كفاية الأسرة والتوسعة على المحتاجين، ولا مانع مِن الزيادة بغير قصد التكاثر والمباهاة. هذه هي مفاتيح الأقدار لمَنْ كان حاله التكسُّبَ.

• أما مَن كان حاله التجريد كأهل الصُّفة رضى الله تعالى عنهم (وهم جماعة من فُقراء المجاهدين سكنوا الصُّفة وهى مكان مظلل من المسجد النبوى، فرغهم الله لعبادته، وكان رسول الله على المعام دَعا بعضهم لمشاركته، وإذا أَمْسوا انطلق الرجل بالرجل، والرجل بالرجل والرجل بالرجل بالرجل بالمعافريون والرجل بالخمسة، فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بشمانين كُلَّ ليلة...) وأهل التجريد مغلوبون على أمرهم، لا مال ولا عمل، قد يسَّر الله لهم القُوت من حيث لا يحتسبون، كما أنهم لا ينزعجون عند تعذره ثقة بربهم.. ومن آداب أهل التجريد في أبواب المعاش:

١ - أنه لا يُسأل الناس بحاله أو قاله إلا لضرورة.

٢- أن لا يرى العطاء إلا من الله، أما يَدُ أخيه فأداة توصيل فقط، فقد حرك الله قلبه، وبعث فيه من دواعى الخير والإرفاق ما سهل عليه البَذْل والسّخاء ؛ ويجب شكره والدعاء له، والحمد لله.

٣- لا يأخذ إلا بقدر حاجته، فلا يأخذ ليختزن.

٤ - عدم استشراف النفس إلى الشيء.. وفي هذا يُحكى أن الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه استعان يوماً بأيُّوب الحمَّال - وكان صالحاً - في حَمْل أشياء اشتراها من السُّوق إلى بيته، وكان أهل البيت يخبزون يومها. فأمر الإمامُ ابنه أن يعطى أيوب رغيفين، فرفض أيوب العطيَّة، وبعد أن خرج أرسل الإمامُ ابنه بالرغيفين خلفه وكان قد ابتعد عن البيت فقبلهما من غير مُمانَعة. وعاد

الابُن مُتحيِّراً يسأل أباه تفسيراً لما حدث فقال الإمام: عندما دخل أيوبُ الدار داعبت رائحة الخُبْزِ الطازج أَنْفَه فاستشرفت نَفْسه اليه، فلما أعطيناه الخبز رفض.. ولما خرج وابتعد عن البيت يئس منه، فذهبت وراءه فأخذه منك».

杂米米

١٤٦ - قيل ليحيى: كيف يَتعبّد الرجلُ من غير بضاعة تُعينه على العبادة؟ قال: «أولئك بضاعتُهم مولاهم، وزادُهم تَقْواهم، وشُغْلُهم ذكْراهم، ومَن اهتّمَّ بعَشائه لم يَتَهنَّ بغدائه، ومَن أراد تسكينَ قلبه بشيء دُونَ مولاه، لم يَزِدْه استكثارُه مِن ذلك الشيء إلا اضطراباً» [الحلية: ١٠/ ٥٧]

• انظر حال أهل التجريد في العبارة السابقة.. وقال أبو العَبّاس المُرْسي رحمه الله تعالى: «للناس أسبابٌ، ولنا أسبابٌ، وسببنا نحن الإيمانُ والتَّقُوكي، قال الله سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنا عَلَيْهم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

ومن استغنى بالله لا يقلقه شيءٌ، فإذا وجد معناه سكن، وإذا فقده اضطرب»؛ وقال ابن القيم في الوابل الصيب عن ذكر الله: إنه قُوت القلوب والروح، فإذا فقده العَبْدُ صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قُوته، وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرَّة صلَّى الفَجْر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلى وقال: هذه غَدُوتي، ولم أتغد ولو لم أتغد الغداء سقطت قُوتي، أو كلاماً قريباً من هذا» [٥٩/ الوابل الصيب].

26.26.26

١٤٧ - «مَن فَرَّ إلى الله تعالى بدينه، وهو متطلّعٌ في رزقه أو شيء من أُموره إلى أحد المخلوقين من حيٍّ ناطق، أو صامِت ، أو جَماد، فهو يَفِرُّ مِن الله تعالى لا إلى الله» .

• قال تعالى: ﴿ فَفُرُوا إِلَى اللَّه إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذيرٌ مُّبِنٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠] يقول الصاوى فى هذه الآية: «إن الله واحدٌ لا شَريكَ له، وإنه الضارُ النافع، المُعطى المانع، فالجأوا إليه واهْرَعُوا إلى طاعته انتهى.. ومن أدب الفرار إلى الله أن يكون القلبُ غير متعلِّق بسواه، ولا يتطلع العبد فى رزقه أو شيء من أموره إلى غير مولاه.. وإلا كان قد أساء الأدب.. ولا يعقلُ الناسُ أن رجلًا يُجالسُ المَلكَ، شم يكون له مصلحةٌ عند واحد من عبيد الملك، ولو علم الملك بفع لته لطرده من معيَّته لغَفَلته، وتدني همته. والآية ١٥ من سورة الذاريات تُشير إلى أن الله الذي تفرون إليه واحدٌ

لا شريك له، لا يَقْبَلُ الشريكَ، قال تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥١] صدق الله العظيم .

وللإمام على كرم الله وجهه:

وتُصْبِحُ مِن خَسوْفِ العَسواقِب آمِنا ضَمِنا ضَمِنا ولا تَرْضَى بِربَّكَ ضَامِنا

أَتَطْ لُبُّ رَزْقَ الله مِن عِنْد غَــيــرِهِ وتَرْضَى بصَـراف وإنْ كمانَ مُشَـرِكًا

* * *

مكرر : "طَلَبُوا الزُّهْدَ في بُطونِ الكتب، إنما هو في بُطون التَّوكُّلِ لو كانوا يَعْلمون" . لنظرها في الباب السادس عشر: باب الزهد تحت رقم (٢١٥)

※ ※ ※

١٤٨ - سُئل يحيى بن معاذ عن التوكُّل فقال: «إذا رَضِي العَبْدُ بالله وكيلاً» [الرسالة: ١٣٠]

• وكلَّ بالله : يُكِلِّ وكُلاً : استسلَّم إليه.

الوكيلُ : الذي يَسْعي في عمل غيره وينوب عنه فيه .

والوكيل من أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ، وبمعنى الكَفيل بأرزاق العباد.

米米米

1 ٤٩ - قال رجل ليحيى بن معاذ: مَتَى أَدْخُلُ حانوتَ التوكُّل، وألبس رداءَ الزُّهْد، وأَقْعُدُ مع الزاهدين؟ فقال: إذا صرَت من رياضتك لنفسك في السِّرِّ إلى حَدِّ لو قَطَعَ الله عنك الرزق ثلاثة أيام، لم تَضْعُفْ فأما ما لم تبلغ هذه الدرجة في جلوسك على بساط الزاهدين جَهْلٌ، ثم لا آمَنُ عليك أن تَفْتسضِحَ الله عندي بساط الزاهدين جَهْلٌ، ثم لا آمَنُ عليك أن تَفْتسضِحَ الله عندي بساط الزاهدين جَهْلٌ، ثم لا آمَنُ عليك أن تَفْتسضِحَ الله عندي بساط الزاهدين جَهْلٌ الله عندي الله ع

• أى أن شرط الزهد عدم تَذَبُذُ ب ثقتك فى خالقك ولو قطع عنك الرزق ثلاثة أيام. وروى القضاعى بإسناد حسن عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال: «الرزق أشد طلباً للعبد من أجله»، وروى ابن ماجه عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى على بإسناد صحيح: «أيها الناس اتقوا الله واجملوا فى الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله واجملوا فى الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حُرّم». وحقيقة الأمر أن الرزق مرتبط بإيجاد

الحلق لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ [الروم: ٤٠]. وقال الحكيم الترمذي: الناس في الرزق على ثلاث مسراتب: منهم من يرى الرزق من الله تعسالى، ولا يدرى أيعطيمه أم لا، فهو منافق شاك؛ ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى، ولا يؤده حقه ويعصى الله تعالى، فهو فاسق؛ ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سبباً وأخرج حقه، ولا يعصى الله تعالى لأجل الكسب فهو، مؤمن مخلص.

ورحم الله القائل :

كم من قسوي قسوي في تقلبه مهذب الرأى عنه الرزق منحرف وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف هذا دلسيل عملي أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف وقال غيره:

ولو كانت الأرزاق تجرى على الحِجا هلكن إذن من جهلهن البهائم

١٥٠ - «من كان غناه في كسبه لم يزل فقيراً، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنياً، ومن قصد بحوائجه المخلوقين لم يزل محروماً» [طبقات ابن الملقن: ٣٢٣]

• من اعتمد على كسبه دون النظر إلى أن الله رازقه ظل فقيراً يجرى وراه الكسب ولو حاز منها الكثير، ومن كان يقينه بأن الله رازقه كان غنياً، فالغنى غنى النفس، ومن قصد الناس بحوائجه دون ربهم لم يزل محروماً. وذكر الهجويرى في كشف المحجوب ٢٠٦/ أن بنتاً ليحيى بن معاذ الرازى قالت يوماً لأمها: يلزمنى الشيء الفلاني فقالت لها أمها: اطلبيه من الله؛ فقالت: يا أمى إنى أخجل أن أطلب حاجاتى النفسية (أى الشخصية) من حضرته، وما تعطيه لى هو ملك له أيضاً، وهو رزقى المقدر.

* * *

البابالثالثعشر

الرضا

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى : ١٥١ - «استَسْلَمَ القَوْمُ عندما فَهمُوا» [الصفوة: ٤/ ٩٥]

• من المشاهَد والمعروف للناس جميعاً أنه لا يَتمُّ استسلامُ طَرَف لآخَرَ، ولا قُوَّة لأُخُرَّى إلا بَعْدَ فَهُم يصل إلى حَدِّ علم اليقين بضعف المستسلم قياساً إلى الطرف الآخر .. والمحطَّاتُ الرئيسيةُ في حياةً جميع الخَلْق، بل المصيرية لا يَملك الفردُّ مِنَّا فيها شيئاً ولا يُستشار فيها؛ قال تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَّقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ [الروم: ٤٠].. ففيمَ المُّنازَعَة بعد ذلك؟!

• وقال الشيخ العارف بالله محمد بن حسين البجلي اليمني .

"إذا كان الله كافي المتوكِّلينَ، فالرجوعُ إلى غيره جَهْلٌ .

وإذا كان الله وَلَىَّ الْمُؤمنينَ. فتدبيره لهم وعليهم فيما يُجريه لهم أَصْلَحُ.

ولَّمَا كان الله غالباً على أمره، فالتسليمُ له أَوْلَى " .

• وستنل بعض السَّلف عن العبودية والرُّبوبية فقال: «الرَّبُّ يَقْضى والعَبْدُ يَرْضَى، فإذا قضى الرب ولم يَرْضَ العبدُ لم يكن في قلب العبد إقرارٌ بربوبيته، ولا اعتراف بعبوديته»؛ وقال الشاعر:

قُ وربيَّ ما ضاق الفَصفَ الله عَــودَكَ الجــمــ لَ فَــقس عَلَى مـا مَـضى

كُنْ عَنْ هُمُ ومكَ مُ عُسرضًا وكل الأُمُ سورَ إلى القسضا وابشر بخب عساجل تنسى به مساقسد مسضى فَلَرُبَّ أَمْسِرٍ مُسسخِطٍ لَكَ في عَسواقِيهِ وِضا وَلَرِبُّ مَ الَّهُ عَ الْمُضِيدِ الله يَفْ عَلُ مِا يَشْ اللهِ عَلَ مُ اللهِ تَكُن مُ تَعَلَّ مُ اللهِ اللهُ عَلَى مُ اللهِ اللهُ عَل

١٥٢ - «إذا كُنْتَ لا تَرْضَى عن الله كيف تَسأله الرِّضا؟» [الصفوة: ٤/ ٩٢]

• يقول الدكتور حسن الشرقاوى في معجمه: يُقال رضى به أى اختاره، أو طابت نَفْسُه به أو قتع به؛ ورضى عن أخيه وأقبلَ عليه بوده؛ ورضا الله عن العبد بأن يُجزِل العَطاءَ له كثمرة وثوابِ لما عَملَ؛ ورضى (العبد) عن الله أى طابت نَفْسُه بما جُوزِى منه تعالى مِن مِنْ ونِعم وعطاياً.

والرضا - كما يُعَرفُّه الجُنيندُ - تَرْكُ الاختيار؛ وعند الحارث المحاسبي: سُكُونُ القَلْبِ تحت جريان الحُكْم، وعند ابن عطاء: نَظرُ القَلْبِ إلى قديم اختيار الله للعبد؛ فإنه اختار له الأَفْضَلَ.

• أما حُدودُ ما يرضى عنه المكلف وما لا يرضى، نجد ذلك فيما قاله الحافظ ابن عبدالهادى من أن القضاء يراد به ثلاثة أشياء:

الأول: الأمرُ والنهى (أى من الله) فهذا الرضا به واجبٌ، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِمُوا تَسُلِيمًا ﴾. [النساء: ٦٥]

الثانى: الكُفْرُ والمعاصى (أى التي هي أفعال العباد) فهذا الرِّضا به ليس بواجب (ولا جائزٍ). الثالث: المَصائبُ التي تُصيب العبدَ؛ فهذا الرضا به واجبٌ أو مُسْتَحبُ .

• الرضا صَبْرٌ يُمازجه حُبِّ. ذهب سُفيانُ الثورى يومًا يعود رابعة، وقال لها: ألا تَدْعِينَ الله بدُعاء يُخفَفُ عَنْك الأَلَمَ؟ فقالت: يا سُفيانُ، إنك لتعلم مَن الذى أراد بى هذا المَرضَ، أليس هو الله؟ فقال: بَلَى، قالت: ما دُمت تعلم فلماذا تدعونى أن أطلب منه شيئاً يُخالِفُ إرادته؟! فمخالَفَةُ المحبوب غير مُستساغة .

سمعت ْرابعة - رحمها الله تعالى - رجُلاً يدعو: ربِّ ارْضَ عَنِّى. فقالت له: أما تستحى فى أن تطلب رضا من لست عنه براض؟! إن العبد يكون قد قام بشروط العبودية حين لا يَشْعُر بألم ولا بسَقَم.. وهى بهذا تُشير إلى الرضا المتبادَل بين العبد والرب فى قوله تعالى ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]

وقيل: وأن يكون العبد غير راض عن نفسه، ويكون ساخطاً عليها.. فإذا كان سخطه عليها مصدره تقصيرها في حَقِّ الربوبية فنعما هي، ولا نَعُدُّ هذا عدم رضًا من العبد عن ربه؛ فإذا سعيد في صلاحها كان من الموفقين السعداء، بخلاف من وقف عند حَدِّ السَّخْط يَنعاها. وسئل أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: «هل يجوز أن يكون العبدُ راضياً ساخطاً؟ قال: نَعَم، يجوز أن يكون راضياً عن ربه ساخطاً على نَفْسه».

١٥٣- «عند نزول البَلاء تظهر حَقائِقُ الصَّبْرِ وعند مُكاشَفَةِ المَقْدورِ تظهر حقائقُ الرِّضا».

• العبارة الأولى في معنى الحديث الشريف فيما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن أنس عن النبي على قال: «إنَّ الصَّبْرَ عند الصَّدُمة الأُولى» .. وقال أبو عبيد في شرح الحديث: إنَّ كُلَّ ذي رَزِيَّة قُصاراه الصَّبْرُ، إنما يُحمد على صَبْره عند حِدَّة المُصيبة وحَرارتها.. والصَّبْرُ حَبْسُ النفسِ على مُقْتَضَّ الشوع.

وهو الصّبرُ النّابُ عليه، لا ما يحصل بنفسه بُحكُم مُرور الزّمَن وتقادُم العَهد، يُحكى أنه يوم أن مات لعبد الله بن المبارك - رحمه الله - ولَدٌ، جاءه مجوسى يُعزيه فقال له: ينبغى للعاقل أن يفعل اليوم ما يَفعله الجاهلُ بعد خمسة أيام، فقال ابن المبارك: اكتبوا هذا منه (راجع ما كتبناه عن هذه الفقرة في باب الصبر عبارة: ١٣٨).

• قضاء الله : علمه الأزكي بكل شيء في الماضي والحال والاستقبال.

قَدَرُ الله : إيجادُه الأشياء على مقتضى العلم السابق.. وقال بعض أهل العلم بعكس هذا.

"وعند مُكاشَفة المقدور تنظهر حقائق الرضا" والمُكاشَفة : نُورٌ يَعُمُّ القَلْبَ الذي تَمَّ تزكيتُه، فتحصل به المعرفة بالله وصفاته، وبعض الأسرار ومنها هنا ما يتصل بهذا البلاء من حكمة خافية، فيتم الرضاعن يقين، فبعد حُدوث المصبر ساعة وقوع البلاء جاءت المكاشفة وهي دُوام التحير ليس في المقدور ولكن في كُنه العظمة التي وراء المقدور، فبدأت مرحلة جديدة ومخالفة من الصبر الممزوج بالحُب وهو ما يسمَّى بالرضا- فالصبر عند الصدمة الأولى عن الفعل، والرضا- بعدد عن الفاعل.

茶茶茶

مكرر: «إنَّ الله رَضِي على قـومٍ فغفـر لهم السيئـاتِ، وغضب على قَـومٍ فلم يَقبل منهم الحسناتِ».

• سبق ورودها في الباب الثامن باب التوبة، عبارة رقم ٩٧.

茶米茶

١٥٤ - «مَن لم يَرْضَ عن الله في الممنوع، لم يَسْلَمُ مِن المَنوعِ» [الحلية: ١٠/٢٥]

• هكذا وردت في المصادر التي بين يدي.. بمعنى أن من يعترض على نَهْيِ الشُّرْعِ الشُّريف على

بعض الأمور، لا يسلم أن يقع فيما نهى الله عنه.. وقد تكون كلمة الممنوع فى جملة فعل الشرط مُحرَّفةً من الممنوح متلاً.. بمعنى أن عدم رضا العبد على المقسوم له يدفعه إلى الوقوع فى الممنوع.. ومَن حام حَوْلَ الحمى يُوشِكُ أن يُواقعه ، والله تعالى أعلا وأعلم.

١٥٥ - قيل ليحيى: مَتي يبلغ العبدُ إلى مَقام الرضا؟ قال: «إذا أقام نَفْسَه على أربعة أصول فيما يُعاملُ به ربه:

إِنْ أَعطي تَنى وَ بِلْتُ وَإِنْ منع تَنى رَضيتُ وَإِنْ أَعطي تَنى رَضيتُ وَإِنْ منع وَنَنى رَضيتُ وَإِنْ ترك تَنى عسب دت وانْ دع و تَنى أجبتُ»

[نشر المحاسن: ١٧٩]

وهذه العبارة تُحدد أصول الرضا، ومجملها الرضا بالقضاء باطناً وظاهراً، ومن العُبودية الرضا بما يَفعل الربُّ، والعبادة فعلٌ يُرْضِى الرَّب؛ قال بشرٌ الحافي: "إنَّ البدليقراً ﴿ إِيَاكَ نَعْبَدُ وَإِيَاكَ نَعْبَدُ وَلاَ إِيَّاى تستعين، لو كنتَ تعبد إياى لم تُوْثُرْ هواكَ على رضاى، ولو كنتَ بى تستعين لم تَسْكُنْ إلى حَوْلكَ وقُوتكَ، ولا إلى مالكَ وَنَقسكَ، وقال أبو عبدالله الساجى: "ألا وإنَّ منْ خَلق الله عباداً يَسْتَحْيونَ من الصَّبْر، فيتلقون مواقع أقدار الله بالرضا تلقفاً، وقد كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يقول: "أصبحت ومالى سرور" إلا في مواقع القدر».

ولله در القائل:

إنما أجروع عما أتقى فإذا حلَّ فمالى والجرع! وكذا أطمع في ما أبتعى فإذا فات فمالى والطمع

• ولا يُنافى الرضا كراهةُ النَّفْس للشيء أو تألُّمها منه؛ فالمريضُ يُقْبِلُ على الدواء رَجاءَ الشُّفاء، ويصوم العبدُ اليومَ الحارَّ ليومٍ أَحَرَّ منه، ويكون راضياً في الحالين. والرضا بقضاء الله من شروط العبودية الحَقَّة، والعائد رضا ألله، وذلك هو الفوز العظيم. يروى أن سمنون المُحبَّ رحمه الله دعا ربَّه يَوْمًا فقال:

ولَيْسَ لَى فَى سِلَوْلُ حَظُّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَ بِرْنَى فَاصِيبَ مِن وقته بعِلَّة الحَصَرِ (بضمة وبفتحتين: احتباسُ البَوْلِ أو الغائط، والأسر احتباس

البول)، فكتم ما به ولم يتضرر منه لأحد، وفي الصباح جاءه أصحابه من أماكن مختلفة يسألونه عن دائه، وأخبره كلُّ واحد منهم أنه سمع في مكانه صوت أستاذه يسأل الله الشفاء.. ففهم الشيخ الإشارة أن المطلوب منه إظهار الجَزَع تأدبًا مع العبودية، وأن الجزع لا يُنافِي الرضا، فأخذ يطوف على الكتاتيب ويطلب من الصبيان أن يدعوا الله لشيخهم الكَذّاب.

茶茶茶

١٥٦ - «لو لم يُسكنهم بِبَلُواه لَطارت بهم نُعماه، ولم يَصل إليه مَن لم يَرْضَ بِقَسْمه، ولم يَعْرِفْهُ مَن لم يتمتع بنعَمه، ولم يُحبِّه مَن لم يته في كرمِه» [الحلية: 1/ ٩٥]

• قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٧] وقال شقيق بن إبراهيم في هذه الآية: إن الله عز وجل لو رزق العباد من غير كسب لتفرغوا فتفاسدوا، ولكنهم شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. والآية ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٧] . والآية: ﴿ ثُمَّ إِذَا خَولُنَاهُ نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [الزمر: ٤٩]

• يَغلب على الإنسان طبيعة البَغْي والعُدُوان إنْ مكّن الله له في الأرض، واستغنى وتنكر للمنتعم، بل تأخذه العزّة بالإثم، فيدّعى أنّ النّعم التي أفاضَها الله عليه كانت لما فيه من فَضْل، أو ما له من استحقاق، أو على علم منه بوجوه الكسب، كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِنّدِي ﴾ [القصص: ٧٨].

ولكن الله العليم بما خلق: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] وهو الخبير بما انطوت عليه جَوانح الخلق، وما يُصلحُهم - جعل في مقابل هذه النّعم بعض الابتلاءات حتى تُعيد التوازن إلى هذا الكائن المَغْرور، وتُذَكِّره بحقيقته وهي أنه عَبْدٌ يُطعمه سيّدُه ويكسُوه، ويُؤدبه كيف يشاء ولو علا مَفْرَقة التاجُ، فالابتلاءُ عَصا القُدْرة يقرع بها الخَلق في سوقهم نحو حظيرة العبودية.. والحُرُّ تكفيه الإشارة، وقال ذو النُّونِ المصرِيُّ: «البلاءُ مِلْحُ المُؤْمِنِ، إذا عَدِمَ الملح فَسَدَ حالُه».

١٥٧ - «إذا لاحَظْتَ (أَنَّ) الأشْياءَ منه كانَ لَها طَعْمٌ آخَرُ » [الحلية: ٦٧]

• يَختلف استقبالُ الأنفس للأمُور باختلاف مَصادرها؛ فمثلاً مَرْحةُ الصَّديق مَعَكَ تُضْحِكُكَ»

ولوفاه بها عَدوٌّ لك تنغصك.. (وحبيبك يبلع لك الزَّلَط).. وقديما قالوا:

وعَـيْنُ الرِّضاعَنْ كُلِّ عَـيْبِ كَلِيلَةٌ كما أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبُّدى المساوِيا

والهدايا والبلايا في هذا الأمر سواءً! فالكلمة القاسية من الوالد تأديب، ومن دُونه تَقْريع والهداية والهدية ولو كانت بَسْمة على شَفَة أو بَشاشة في وجه مُحب لا يَعدلُها شيءٌ من غيره مهما علت قيمته، وعما يعين على الرضا والثبات عليه يقين العبد أن الله تعالى جل جلاله يعلم ما يلاقيه، ويرى ما هو فيه. وقال ابن عطاء الله في التنوير له: إنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره وأنشد لنفسه في نفس المعنى:

وخَــفَفَ عنى مـا أُلاقى من العنا بأنك أنت المبــتلى والمقــدر وما لامرئ عما قضى الله منه الذي يتــخــيــر

وكان بعض العارفين لا يَغيظه إساءة عيره له لِمُشاهدَتِه أنَّ كل الأفعال لله تعالى كما قالوا:

إذا ما رَأَيْتَ اللهَ في الكُلُّ فاعِلاً وأَيْتَ جَميعَ الكائناتِ ملاحا وإنْ لَمْ تَرَ إلا مَظاهِرَ صُنْعِبُ في حُجِبْتَ فَصَيَّرْتَ الللاحَ قِباحا

وإن لم سر إلا مطاهِر صند كذلك إذا تحقق العبد بإشارة:

وقسبح القسبح من حسيستي جسمسيل

وحسيث الكل منى لا قسبسيح

نراه وقد سكن في مُجْرى الأقدار، لا يتحرك للأغيار لأنها من القادر القهار، ولكن ليس معنى هذا أن لا نَغضب للمعاصي ولا نُنْكرها ، أو نُعَطِّل واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهذا أمَّرٌ آخَرُ .

光光光

مكررة: «مَن أَكْثَرَ من ذكر الموث، لم يَمُتْ قَبْلَ أَجَله، ويدخل عليه ثلاثُ خصال من الخَيْر: أولها : المُبَادَرَةُ إلى التوبة، والثانى: القَناعةُ برزْقِ يسيرٍ، والثالث: النَّشَاطُ في العبادة».

• سبق أن وردت هذه العبارة في باب الخوف (عبارة: ٧٧)

米米米

١٥٨ - من لي بمثل ربي، إن أدبرت ناداني، وإن أقبلت ناجاني، وإن دعوت لباني،

حسبى ربى، وأنشأ يقول:

حسبى حياةُ اللهِ من كل ميت إذا ما لقيت الله عنى راضيًا

وحسبى بقاءُ الله من كل هالك فإن سرور النفس فسيما هنالك [تاريخ بغداد: ٢١٠/١٤]

.....

* * *

١٥٩ - «من إعراض الله عن العبد أنْ يَشْغَلَه بما لا يَنْفَعُه» .

• أَعْرَضَ عنه: وَلَيَّ عنه.

وعلامة من أعرض عنه ربه أن تراه مشغولاً بما لا يعود عليه في أخراه بالخير، وهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فتراه قد جعل الدنيا كلَّ همه وانصرف يجمع من متاعها ويتمتع بملذاتها، لا يفرق بين حرامها وحلالها. ولم يأخذ منها فوق ما يستر جسمه وأكثر مما يحسو معدته ومساحة ما يكفى نومته. وهذا هو حال كل إنسان يستوى فيه الغنى والفقير والواجد والفاقد... هذا غير ما عاناه من هموم جمع المال، والتكالب على الدنيا الفانية. ثم السؤال عنه في الآخرة

يروى مسلم عن عبدالله بن الشِّخّير قال: أتيت النبي على وهو يقرأ ﴿الهاكم التكاثر﴾ قال: «يقول ابن آدم مالى مالى، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليّت، أو تصدّقت فأمضيت».

قال أصحاب الحسن البصرى لصاحبهم: هنا رجل في المسجد لا يرى إلا جالسًا وحده، فذهب إليه الحسن يسأله:

- ماذا يمنعك من مجالسة الناس؟
 - أمر شغلني عن مجالستهم.
- فلماذا لا تأتى هذا الرجل الذي يقال له الحسن يعنى نفسه فتستفيد منه؟
 - أمر شغلني عن الناس وعن الحسن.
 - وماذاك الشغل يرحمك الله؟
- لا أصبح ولا أمسى إلا بين نعمة وذنب؛ فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله على النعمة، والاستغفار من الذنب.
 - أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن، فالزم ما أنت عليه.

* * *

البابالرابععشر

المحاهدة

١٦٠ - قال يحيى من معاذ رحمه الله تعالى «اللَّيْلُ طَوِيلٌ فلا تُقَصِّرُه بِمَنامِكَ والنَّهارُ نَقَىٌّ فلا تُدَنِّسْهُ بِآثامك» [الصفوة: ٤/ ٩٤]

• فى الليل تحلو المُناجاة ، حيث الهدوء والسّتر ، الهدوء حيث لاشتات ، فيجتمع قلب الذاكر على المذكور؛ والستر حيث لا رياء ولا حسد وقد أثنى الحق على قوامين الليل فقال وتتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال وأمّن هو قانت آناء الليل وهذه حبيبة العدوية كانت إذا صلت العشمة قامت على سطح دارها وقالت: «إلهى، غارت النجوم ، ونامت العُيون ، وأغلقت المُلوك أبوابها، وبابُك مَفْتوح ، وخلا كُل حبيب بحبيبه، وهذا مقامى بَيْن يَدَيْك .. فإذا كان السحر قالت: اللهم هذا الليل أدْبر ، وهذا النهار أسفر ، قليت شعرى هل قبلت منى ليلتى فأهنى ، أم ردد تها على فأعزى، وعز تك لوانتهرتنى ما بَرحْت من بابك ».

• من الأمور التى تُساعدُ على قيام الليل: قلّةُ الطعام، فكثرتُه تستلزم كثرةَ الشّرُب مّما يجلب النومَ النقيل، عَدَمُ الإجهاد للجسم في عمل النهار، الحرْصُ على نَوَّمة القَيْلُولَة، قلّةُ المُعاصى، فقد سأل رجُل الحَسنَ البصرى: «يا أبا سعيد، إنى أبيتُ مُعافى وأحبُ أن أقوم الليل، فَما بالى لا أقوم ؟ فقال: ذُنوبُكَ قيدَنك وأيضا يُساعدُ على قيام الليل مُحاسَبةُ النفس عن عمل اليوم، فإنْ رأى خيراً حَمد الله، وإنْ رأى خيلاً ستغفر، ثم يضبط المُنبّه، ويأخذ وردة وإنْ قل، ومن المُجرب للاستيقاظ قراءة آخر سورة الكهف قبل النوم: ﴿ إِنَّ اللّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحات كَانَتُ لَهمُ جَنّاتُ النُهرْدُوسِ نُزُلاً (١٠٠٧) خَالدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنها حِولاً (١٠٠٠) قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلمات ربي لَنفذ البَحْر فَمْل أَن تنفذ كَلمَات ربي ولَوْ جُنْنا بمثله مَدَدًا (١٠٠٠) قُل إِنّا أَلْ بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي أَنَّما إِلَه عَملاً صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة ربّهِ أَنَمَا الله عَملاً صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة ربّهِ أَنَّهُ مَمَا عَملاً صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة ربّه أَمَداراً الله عَملاً عَملاً صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة ربّه أَمَداراً المَدارات ﴾ .

• أمّا النهارُ فهو وقت العمل والنزول إلى الأسواق.. فعلينا أن نبدأ نهارنا بذكْرِ الله، والدعاء لله أن يجعله يوم يُمْن وبَركة في الدِّين والدنيا والآخرة، وأن يُجتِّبنا المَعاصِي والفَتَنَ، ونحرص فيه على القيام بالطاعات والبُعْد عن المعاصى والمخالفات.

- ١٦١ «العاقلُ المُصيبُ مَن عَمل ثَلاثًا: تَرَكَ الدُّنْيا قَبْلَ أَنْ تَتْرُكَه وبَنَى قَبْره قَبْلَ أَن يَدُخُلَه وأَرْضَى رَبَّه قَبْلَ أَنْ يَلْقاه» [صفة الصفوة: ٤/ ٩٤]
 - ترك الدنيا قبل أن تتركه باجتناب حرامها، والزهد في فُضول حَلالِها .
- وبنى قبره قبل أن يدخله: بأن أسسه على التَّقْوَى ، وأثَّنه بصالح الأعسمال، والدنيا مَـزْرَعَةُ
 الآخرة، والقبّرُ أول منازلها.
 - وأرضى ربه قبل أن يلقاه: فالدنيا عَمَلٌ ولا حِسابٍ، والآخرة حِسابٌ ولا عَمَلَ.
- ١٦٢- «مَن لم يَكُنْ طَلُبه في طريق الرَّغَبة والرَّهْبة والشَّوْق والمَحَبَّة ، كان مُتحيِّراً في طلبه، مُخَلِّطاً في عمله، لا يَجِدُ لَذَّةَ العِبادةِ، ولا يَقْطَعُ طَريقَ الزّهادةِ» [الحلية: ١٦/ ٥٥]
- لا يسوق العَبْدَ في طريق العبادة الجادة الخالصة إلا خُونُ مُزْعِجٌ أو شَوْقٌ مُقْلَقٌ ومَن لم يكن له حافزٌ منهما كان مخلطاً في عبادته، مُتَذَبِدبًا فيها، غير ثابت على حال في طاعته، لا يجد لَذَة في عبادته، ولايتغلب على أهوائه وشهواته، ويكون فوق هذا صاحب الشوق والمحبة.

* * *

- ١٦٣ «الناسُ يعبدون الله على أربع: عامل على العبادة، وراهب على الرهبة ومشتاق على الشوق، ومحب على المحبة» [تاريخ الإسلام: ١٦/ ٣٧٤]
 - انظر العبارة السابقة

* * *

- ١٦٤ «رأى يحيى بن معاذ رجلاً يَعمل في قَطْعِ الأحجار من الجبل في يَوْم حارِّ وهو يُغنِّى فقال: مِسْكِينٌ ابنُ آدم، قَطْعُ الأَحْجَارِ أَهْوَنُ عليه مِن تَرْكِ الأوزار» [الحلية: ١٦/ ٥٣]
- اجتنابُ المعَـاصِي أَصْعَبُ على النفس الأَمّـارة مِن قَطْعِ الأحجار، وسائر الأعمال الشاقة، وذلك لتعلُّقِ النفس بها، وإلحَّاح الشهـواتِ وإغراءات الدنيا وتزينات إيْليس، وَنحو هذا المعنى قالَ ابن الوردى:

واتَّقِ الله، فستَسقْسوكى الله مسا جساورَتْ قلبَ امسريْ إلا وَصَلْ لَيْسَ مَن يَقطَعُ طُرقساً بَطَلاً إنما مَن يَتسسقي الله البَطَلْ

(مكررة) «قيل ليحيى: كيف يتعبد الرجل من غير بضاعة تعينه على العبادة؟!! قال: أولئك بضاعتهم مولاهم، وزادهم تَقْواهم، وشُغْلُهم ذكْراهم، ومَن اهَتَم بعشائه لم يتهن بغدائه، ومن أراد تسكين قلبه بشيء دُونَ مولاه، لم يزد استكثاره من ذلك الشئ إلا اضطراباً».

• سبق أن وردت في الباب الثاني عشر باب التوكل: عبارة: ١٤٦.

* * *

١٦٥ - «انظروا ألا تكونوا مَعْشَرَ المُريدين ممَّن قد تركوا لَذَّةَ الدنيا ونَعيمَها، ثم لا يَصْدُقُ طلبُكم للآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، فكرّوا فيما تَطْلبون، فإنّ مَن لم يعرف خطر ما يطلب لم يَسْهُلُ عليه الجهد في جنب طلبه، واعلموا أن مَن لم يَهُنْ عليه الخَلقُ لم يَعْظم عليه الرَّبُّ» [الحلية: ١٠/٥٥].

جاءت هذه العبارة بكلمة الجهل، وهي مصحفة من الجهد. ومعرفة الدافع إلى العمل يُهونًا
 بَذْلُ الجهد فيه وقال الشاعر:

١٦٦ - «عبادة العارف في ثلاثة أشياء:

مُعاشرة الخلق بالجـميل، وإدامة الذِّكر لِلْجَلِيلِ، وصُحْبَة جِسْمٍ بَيْن جَنْبيه قَلْبٌ عَلَيلِ» [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• مُعاشَرَةُ الخلق بالجميل مِن الشمائل الطَّيبة، روى أبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُّدُرِكُ بُحسْنِ خُلُقِه درجَة

الصائم القائم». وإدامة الذكر للجليل: روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «سَبَق المُفَرِّدون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكراتُ» والحديث «لا يَزالُ لسانُكَ رَطْبًا مِن ذِكِر الله» (صحيح الجامع الصغير) وشغل القلب بحب الله ولا شيء سواه.

* * *

١٦٧ - «سُبُّحانَ مَنِ طَيَّبَ الدنيا للعارفينَ بمعرفته، وسبحان من طيب لهم الآخرة بمع في من وسبحان من طيب لهم الآخرة بمع في فتلذذوا أيام الحياة بالذِّكرِ في منجالس معرفته، وغدًا يتلذذون في رياض القدس بشراب مغفرته، فلهم في الدنيا زرع ذكر، ولهم في الآخرة ربيع بر، ساروا علي المطايا من شُكْرِه، حتى وصلوا إلى العطايا من ذُخره، فإنه ملك كريَّم» [الحلية: ١٠/٧٥]

• لما حسنوا ظنهم بربهم واطمأنوا إلى مغفرته يوم العَرْض، تلذذوا بذكْره في حياتهم، وحصدوا في الآخرة ربيع بر ثمرة لما بذروه في الدنيا من زَرْع ذكر، وأوصلهم شكرهم لله على عطاياه إلى مريد من العطايا في الدنيا والآخرة، وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقيت إبراهيم ليلة أُسْرى بي، فقال: يا محمد أقرى أُمتك منى السَّلام وأخْبرهُم أَنَّ الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كما قال الترمذي (الأحاديث الصحيحة) ح ٢٣١٥ المشكاة.

米米米

١٦٧ - «مَن سُرَّ بخدمة الله سُرَّت الأشياءُ كُلُّها بخدمته، ومَن قَرَّتْ عَيْنُه بالله قرت عُيونُ كُل شيء بالنظر إليه» [طبقات السلمي: ٢٧]

[•] بخصوص العبارة الأولى.. انظر وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك العبارة ٠٤٠

^{• &}quot;من قَرّتَ عينه بالله.. "أى سُرَّ ورضَى، فمن سكن إلى الله، وأطمأنَّ إليه، ورضى بما قسم له، وأفرده بالحُبِّ والَخُوف والرَّجاء والتوكل قَرَّتْ عينُه بربِّه.. وعلى قَدْر قُرَّة عين العبد بربه، تقَرُّ به كُلُّ عين تنظر إليه، وتجد في رحابه الراحة وهُدوءَ النفس؛ ذهب بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم - يوماً- يسألون النبى صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إذا رأيناكَ رقَّتْ قُلُوبُنا وكُنّا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النِّساءَ والأولاد قال: لو أنكم تكونون

فى كل حال على الحالة التى أنتم عليها عندى لَصافحتكم الملائكة بأكفَّهم، ولَزاروكم فى بيوتكم، ولو لم تُذنبوا لَجاء الله بقوم يُذنبون كى يغفر لهم» (صحيح الجامع الصغير)

* * *

١٦٩ - «لا تربح على نفسك بشيء أَجَلَّ مِن أن تشغلها في كل وقت بما هو أولَى بها» [الرسالة: ٢٧].

• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احْرِصْ على ما يَنفعك، واستَعنُ بالله ولا تَعْجِزُ» فالعاقل الذي يُرتب مَهامه، الأوْلَى فالأوْلَى، ولايبخس الأعمالَ أَهَمَّيتَها؛ وأَحْرَى الأعمال فالمعتمام هو القيام عا كلَّفه به ربُّه من فُروض وواجبات، وقد رتب الله عليها كثيراً من المُثوبة تفضُّلاً منه وكرَما وغير ذلك من راحة البال وتيسير الأمور؛ وليس فوق هذه التكاليف ما هو أُربَّحُ منها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مَنْ عَذَاب أَلِيم نَ تُوْمِنُونَ بالله ورَسُوله وتُجاهدُونَ في سَبيلِ اللّه بِأَمْوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذُلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعلَمُونَ الله يَعلَى تَحْتَها الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِبَةً في جَنَات عَدْن ذَلك الفُوزُ الْعَظيمُ (الله وَلَوْ أَن الله وَقُرْح مَن الله وَقَتْح قريب و بَشِرِ الْمُؤْمنين ﴾ [الصف: ١٠- ١٣] الْفُوزُ الْعَظيمُ (الله وَلَوْ أَن الله وَلَوْ أَن الله وَاتَقُوا لَفَتَحْنا عَليْهِم بَرَكَاتُ مِن السّماء وَالأَرْضِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَن الله الْقُرَى المَنُوا وَاتَقُوا لَفَتَحْنا عَلَيْهِم بَرَكَاتُ مِن السّماء وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف : ٩٦] .

ذكر أبوعمر بن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد ما كتبه العمرى العابد إلى الإمام مالك رحمه الله يَحُشُه على اعتزال الناس والانقطاع إلى العبادة، فكتب إليه مالك يَردُ عليه: إن الله تعالى قَسَّمَ الأعمال كما قَسَّمَ الأرزاق، فرُبَّ رَجُل فُتح له في الصلاة، ولم يُفتح له في الصوّم، وآخَر فتُح له في الصلاة، ولم يُفتح له في الصيام، وآخَر فتُح له في الجهاد، ولم يُفتح له في الصلاة؛ ونَشرُ العلم وتعليمه من أشرف أعمال البرِّ، وقد رضيت بما فتح الله عزوجل فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خَيْرٍ وبرِّ، ويجب على كلَّ منا أن يَرضَى بما قُسمَ له، والسلام».

* * *

١٧٠ «الطاعةُ مَخْزُونةٌ في خزائن الله تعالى، ومَ فتاحُها الدُّعاءُ، وأَسْنانهُ الحَلالُ وإذا لم يكن للمفتاح أَسْنانٌ فلا يُفتح لها بابٌ، وإذا لم يفتح بابُ الخِزانة كيف تصلُ إلى ما فيها من الطاعة؟!»

• يُرزَقُ العبدُ طاعتهُ لربه، وكُلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلقَ له، ولا يُنال ما عند الله إلا برضاه، والمطلوبُ أن ندعو الله أن يُيسِّرَ لنا طاعته ويُحبها إلينا ويُعيننا على أدائها وأن يَمُنَ علينا بقبولها ومن حديث الفاتحة: "إذا قال عبدى إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بَيْني وبَيْنَ عبدى ولعَبْدى ما سألَ»، ومن الحديث النبوى "يا مُعاذُ، لا تَدَعَنَّ أن تقول دُبُرَ كُلِّ صلاةً: اللهمَّ أعنِّي على ذكر كَ وشكر كَ ومن الحديث النبوى "يا معلى الدُّعاء أرْجَى للقبول أن تكون الطُّعْمَةُ من حلال، ويروى في ذلك وحُسْن عبادتك»، ومما يجعل الدُّعاء أرْجَى للقبول أن تكون الطُّعْمةُ من حلال، ويروى في ذلك يا سَعْدُ أَطَبَ مَطْعملَكَ تُسْتَجَبُ دَعُوتُكَ". ولقبول الدعاء أسباب انظرها في كتابنا - إن شئت مفاتيح الاستجابة.

* * *

١٧١ - «أبناءُ الدنيا يخدمهم الإماءُ والعَبيدُ وأبناءُ الآخرة يخدمهم الأَبْرارُ والأحَرْارُ» [الرسالة: ١٧٢]

• الإماء مفردها أمّة، وهى الجارية من السبايا والمملوكات. من الناس صنْف باعوا أنفسهم للدنيا، ذمّهم النبى صلى الله عليهم وسلم فى حديث البخارى «تّعس عَبْدُ الدّينار وعَبْدُ الدّرْهَمِ وعَبْدُ الخميصة (والخميصة: تُوْبُ أَسُودُ أو أحمر له أعْلامٌ) إنْ أُعْطَى رَضِيَ، وإنْ لم يُعْط سَخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش» شيك أى أصابته شوكة، ولا انتقش: أى لا أخرجها.. عبيد لدنيا أقبَلوا عليها فأقبلت عليهم، واستزلوا الناس بأموالهم، فخدمهم عبيد للدنيا مثلهم، لكن لم ينالوا حظهم.

أمّا من باع نفسه لله فقد أعنق رقبته وملك حرية .. ولعلو منزلته عند مليكه وخالقه طوع له من يقوم على خدمته .. ولأن الشيخ يحيى لم يُحدّ لنا مَوطن الحدمة فكان لزامًا أن نذكر خدمه في الدنيا كذلك خدمه في الآخرة .. فقد أعانت الملائكة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر و كما قام عبدالله بن أريقط بدور الدليل في الهجرة المباركة على خير وجه ، ورغم أنه كان مشركًا فلم يُفش إلى كفار مكة شيئًا ، وها هي السيدة أم سكمة تخرج بوليدها سلمة من مكة لتلحق بزوجها أبي سلمة في المدينة ، خرجت وحدها لارفقة تؤنسها، ولا دليل يرشدها ، وعند التنعيم قيض الله لها رجلاً شهما قام بإرشادها إلى المدينة لما عرف أنها تسافر وحدها ، ذلك الرجل هو عثمان بن طلحة وكان وقتها كافراً .. ولما يدخل أبناء الآخرة الجنة يخدمهم غلمان مُخلدون ، قال تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخلَدُونَ ﴾ [الواقعة: ١٧]، وهؤلاء الغلمان الأبرار الأحرار فيهم أقوالٌ: قيل إنهم أطفالُ المسلمين، وقيل أطفال المشركين ماتوا ولا حَسنَة لهم ولا سيئة عليهم، وقيل إنهم غلمان أنشأهم الله تعالى خُدّاماً لأهل الجنة، وهذا القول يَميل إليه ابن القيم في حادى الأرواح: ٤٥١. وقال ابن عربي: ليس الشيخ من تخدمه الملوك الدنيوية، إنما الشيخ من تخدمه الملائكة العلوية.

١٧٢ «جالِسُوا الذاكرينَ، فإنهم مُلازِمونَ بابَ المَلكِ [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٣]

و قال أبو الفَيْضِ المنوفى فى جمهرته: أَجْمَع أَهْلُ طَرِيق الله جميعاً أن الذِّكْرَ مفتاح باب الله، وبَرْزَخ الغيوب، وجالب الخيرات، وأبيس المُسْتَوْحش، وهو منشور الولاية، والدافع إلى التعرف بالله، وليس أقرب إلى الله من أسمائه وصفاته، فلا يَنبغى تَرْكُه، ولو مع الغفلة عن تصور ما فى الذكر من معان جَليلة، والذَّكْرُ لا يرتبط بوقت ولا يتحدد بمكان ولا بعدد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ وا اللّه ذكراً كثيراً (١٤) وَسَبَحُوه بُكْرَة وَأَصِيلاً ﴾ [الأحزاب: ١٤، ٤٢]، والذكر لا يرتبط بحال، قال تعالى: ﴿ اللّذينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قَيامًا وقُعُودًا وعَلَىٰ جُنُوبِهِم ويَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السّمَوات والأرْض رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

والذاكرونَ يَطرقون بابَ المَلك بذكره، فيذكرهم ويتقضى حَواثِجهم، وحَواثِجَ مَن يُجالسهم، ومن الحديث القدسى: «هم القَوْمُ لا يشَقى بهم جليسهم، فمن أراد تيسير أموره فليكثر من ذكر الله وليجالس الذاكرين، وذلك خير له مِن السِّعْي عند حُجّاب الوزراء والملوك، فالأمور لا تُقْضَى إلا بإرادة مكك المُلوك.

米 米 米

(مكررة) ذِكْرُ الدنيا داءٌ، وذكْرُ الحَلْقِ بَلاءٌ، وذِكْرُ العُقْبَى دَواءٌ، وذِكْرُ المَوْلَى شِفاءٌ».

• ستأتى هذه العبارة في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا ، عبارة: ٢٩٩.

张 张 柒

١٧٣ - «إِنْ نظر إليك فَرَّغَكَ لذكره، وإن فرغك لذكره مَنَّ عليك بِحُبِّه، وإنْ مَنَّ عليك بِحُبِّه، وإنْ مَنَّ عليك بحبه فاجأك بقُرْبه». [الكواكب الدرية: ١/٣٧٣].

• نَظَرُ الله إلى عباده يَعنى إحسانه إليهم، وتَلَظُّفَه بهم، وإفاضَته النَّعَمَ عليهم.. وفي قسمة إحسانه إليك في الدنيا أن يَشَغلك بذكْره.. وإنْ فرغك لذكره مَنَّ عليك بُقْربه، فأفاض عليك من صنوف رحمته ما يَجعلك مستغرقًا عُلَاحظة جَناب قُدْسه، فلا ترى شيئًا ولا تسمع شيئًا ولا تُحسَّ بشيء إلا لاحظت ربك؛ وهذه الملاحظة في ذاتها ذي خسرٌ وتدفع إلى الذّكر ولعل هذا في معنى الحديث القدسى «أنا جَليسُ مَن ذَكَرني».

ويُحكَى أن أميراً ومعه حاشيته مر يومًا على باب حاتم الأصم رحمه الله تعالى، فاستقى ماء، فلما شرب ومن معه دفع إليهم شيئًا من المال وأمر أصحابه أن يفعلوا مثل صنيعه ففرح أهل الدار

إلا صبيةً صغيرة بكت فقيل لها: ما يُبكيك؟! قالت: مَخْلُوقٌ نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لونظر إلينا الخالق عن وجل؛ وقال الحَلاّجُ: «إذا أراد الله أن يُوالي عبداً من عباده، فتح عليه باب الذّكر، ثم فتح عليه باب الفردانية فتح عليه باب الفردانية فيريه الفردانية بالمشاهدة، ثم أدخله دار الفردانية، ثم كشف عنه الكبرياء والجمال، فإذا وقع بصره على الجمال بقى بلا هو، فحينئذ صار العبد فانيا وبالحق باقيا، فوقع في حفظه سبحانه - وبرئ من دعاوى نفسه».

* * *

١٧٤ - «لَنْ يَصِل إلى قَلْبِكَ رُوحُ المَعْرِفَةِ، وله عليك حَقٌّ لم تُؤَدُّهِ [التعرف: ٣٦]

• المَعْرِفة كما يُعرِّفها الإمامُ القُشيرى رحمه الله تعالى: صفةُ مَن عَرَفَ الحَقَ سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله تعالى في مُعاملاته، ثم تَنقَّى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم طال بالباب وقوفُه، ودامَ بالقلب اعتكافُه، فإذا صارَ من الحَلقِ أَجْنَبيّاً ومن آفات نفسه بَرِيّا، ودام في السرَّ مع الله مُناجاتُه، وحق في كل لحظة إليه رجوعُه وصار مُحَدَّنًا من قبلِ الحق سبحانه بتعريف أسراره في ما يُجرِّيه من تصاريف أقداره، يُسمَّى عند ذلك عارفًا، وتسمَّى حالته مَعْرِفةً انتهى. والمعرفة بأبعادها هذه لا يصل إليها من كان مُقصرًا في حق من حقوق الله عليه وصدق القائل: فجاهد تشاهدُ يا مُرِيدُ تَقَرَّبِي.

* * *

۱۷۵ - «عَمَلٌ كالسَّراب، وقَلْبٌ من التَّقْوَى خَراب، وذُنوبٌ بِعَدد الرَّمْلِ والتَّراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيَهات أنت سكران بغير شراب، ما أكملك لو بادرت أجلك، ما أقواك لوخالفت هواك. [الوفيات: ٦/ ١٦٧]

• قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحَسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].. وبعد أنْ سَرَدَ الشيخُ مَعاصِيَ الرجل وطمعه في دخول الجنة والتمتع بالكواعب الأتراب، بكته على أوهامه وآماله الخادعة، ثم نصحه بأن يسارع إلى مخالفة هواه، وأن يُبادِرَ إلى القيام بصالح الأعمال في جِدِّ واجتهاد قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَه ملَكُ المَوْتِ.

١٧٦ - «ثَلاثةٌمن السَّعادة:

مُقْلَةٌ دامِعة، وعُنُقٌ خاضعة، وأُذُنُّ سامِعة الخلية: ١٠ / ٦٨]

• مقلة دامعة: أى من خَشْيَة الله، والحديث الصحيح: "عَيْنان لا تَمَسُّهما النارُ أَبداً: عَيْنٌ بكت من خَشْيَة الله، وعَيْنٌ باتت تَحْرُسُ في سبيل الله» (صحيح الجامع الصغير).

وقال النووى فى الأذكار: يستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال تعالى ﴿ وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال الغزالى: والطريقة فى تحصيله أن يُحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه (أى القرآن) من الوعيد الشديد، والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره فى ذلك، فإن لم يحصل حزن وبكاء - كما يحضر الحواص - فليبك على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب، أ.هـ ملخصًا.

• وعنق خاضعة، أي ذَلَّت لله طائعة، وقال ذو النون المصرى رحمه الله:

مَنْعَ القُسر آنُ بِوَعْسدِه ووَعِسيده مُسقَلَ العُسيونِ بليلها أَنْ تَهْجَعا فَهِ مواعن المَلكِ الجَليلِ كَلامَه فَرَقسابهم ذلّت إليه تَخضُعا

• وأذن سامعة: أى يَسْعَى صاحبُها لسماع ما يَنفعه ويَعيه، وتوجهها مصغية هو شرط التأثر بالكلام، قال تعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] وكان ابن عقيل يقول:

التَّبَذُّلُ فيه سبحانه أَحْسَنُ مِن التجمُّل في غَيْره (والتبذل هو أن يبدو الشخص في زِيِّ وهيئة دون زيَّه وهيئته المعتاد عليها).

هل رأيت قطُّ عُراةً أحسن من المُحْرمين؟!

هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا سُمْتًا كأثواب الصالحين؟!

هل شاهدُت ماءً صافياً أصفى من دُموع المُتأسِّفين؟!

هل رأيت رءوسًا مائلة كرءوس المُنْكُسرينَ؟!

هل لصيق بالأرض شيء أحسن مِن جباه المُصلِّين؟!

هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال (ملابس) المجتهدين؟!

هل ارتفعت أكفُّ وانبسطت أيد فضاهت أكفَّ الراغين؟!

هل حرك القلوب صوت ترجيح لَحْن، أو رنة وتَر كما حرك حنين المشتاقين؟!

إنما يحسن التبذل في تحصيل أوْفي الأغراض، فذلك حُسن التبذل في خدمة المنعم. وقال مجاهد بن جبر المكى: من أعز نفسه أذل دينه، ومن أذَل نفسه أعز دينه.

※ ※ ※

١٧٧ – «لا يَجد حلاوةَ العبادة إلا مَنْ فيه ثلاثُ خِصال: أن يستأثر الرجلة، ويَستلِذَّ العُزْلة، ويترقب النقلة» [الحلية ١٠ / ٦٨]

يستأثر الرجلة أى يكتفى بها فى طعامه عَلامةً على الزهد وهى نوع من الخضروات مزهود
 فيه يؤكل نيئًا ومطبوخاً واسمها البَقْلةُ الحُمراءُ.. أى يكون طعامه بُلغةً وحياته كفافاً، وقد شرحها
 فى الحلية بالإقلال.

• يستلذ العزلة: أي يجد في الأنس بالله غني عن الائتناس بالناس، فإنهم مَشْغلة.

• يترقب النقلة: أي يتوقع الموت في كل لحظة فيعمل لما بعده.

فَمن كان طعامه كفافاً لا يُجهد نَفْسَه ولا بُنْفقُ وثقته في تحصيله فيتوفر الجهدُ والوقتُ لله، ومَن استلذ العزلة حَمّى نَفسه من شرور الناس وتوفر له الوقتُ واجتمع قلبُه على ربه في إخلاص ومَن خاف شيئاً استَعد له.. وبهذه الشلاثة وجد حَلاوةً للعسادة وإقبالاً عليها وسروراً بها، ولا ينبغى للذاكر أن يستعجل حصول هذه الحلاوة له، فتكون هذه العجلة مدعاة لليأس من الفتح وتركه للذكر، وذلك لسبين:

إن في الذكر وحده كفاية وقربة، وقد سأل جماعة الشيخ عثمان: نحن نذكر الله تعالى ولا نجد حلاوة في قلوبنا، فقال لهم: أحمدوا الله تعالى أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته؛ فهم إن حمدوه على ذلك زادهم من فضله.

وثانيهما أن الاستمرار في الذكر مع عدم وجود حلاوته نوع من الصبر، والصابر مأجور، وانتظار الفتح وحصول الحلاوة حسن ظن بالله، وصاحبه مأجور أيضا ويقول الشاعر:

أخلق بذى الصبرِ أن يحظى بحاجتِه ومدمن القرع للأبوابِ أن يلجا ***

(مكررة): لا تجعل الزُّهْدَ حرْفَتَكَ لتكسب بها الدنيا. لكن اجعلها عبادتك لتَنال بها الآخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك، فأصرف أمْرهم على الخُرَافات»

• سترد هذه العبارة في الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (٢٠٧)

١٧٨ - «أَغْبَطُ الناسِ مَن سَلَكَ طريقَ آخِرَتِه وأَصْلَحَ شأنَ عاقبتِه واجتهد في فِكاك رقبتِه [الحلية: ١٠/ ٦٨]

• الغبطةُ هنا بمعنى: حُسنُ الحال والمَسرّةُ، وأغبط الناس: أَسْعَدُ الناس حالا.. وهو من اجتهد في طريق الله وسُعَه، وأضاف إلى رصيد آخرته ما يشقل ميزان حسناته، وأعْتق بالطاعات والصدقات من النار رقبته، والحديث «اتقوا النار ولو بِشق تَمْرة، فإنْ لم تَجِدوا فِبكلمة طيبة» رواه أحمد والشيخان.

非非常

١٧٩ - «لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال:

التنعُمُ بِذَكْرِ الله، واليَّأْسُ مِن عِبادِ الله، والطُّمانينةُ إلى مَوْعودِ الله» [الحلية: ١٨/١٠]

أولا: التنعُّمُ بذكر الله، أي طاب له الذُّكرُ ونَعِمَ بفوائده.. ومنها:

١ - الذِّكْرُ أَيْسَرُ العبادات على البدن، فهو حركة باللسان، والأكمل مُطابَقةُ القلب.

٢ - الذكرُ غراسُ الجنة «الجنة قيعانٌ وغراسها سبحان الله والحمدُ لله والله أكبر .. الحديث»

٣ - الذكر يُزيلُ الهَمَّ والغَمَّ عن القلب ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

- ٤ الذكر يُورثُ المُراقبَة، وشيئاً فشيشاً يصير إلى الإحسان، وهو أن تَعْبُدَ الله كأنك تراه، فإنه لم
 تَكُنْ تراه فإنه يَراك.
 - ٥ الذكر طاردٌ للشيطان، والحديث: «إذا نودي بالصلاة أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضرراطٌ».
- ٦ يورث الذكرُ الإنابةَ إلى الله؛ فمنَ أكثر الرجوعَ إليه بذكْره، أورثه ذلك رجوعَه بقلبه إليه،
 ومتى تَمَّ ذلك فقد أَسْلَمَ واسْتَسْلَمَ.
- ٧ يورث الذكرُ القُرْبَ من الله، وعلى قدر الذكر يكون القُربُ، والحديث القدسى: «إذا تقرَّب إلى العبدُ شبرا تقربتُ إليه ذراعًا وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربتُ منه باعًا ، وإذا أتانى مشيأ أتيتهُ هَرْوَلَةً».
 - ٨ كُلمًا أكثر العبد من ذِكْرِ الله زاده الله من المعرفة به.
 - ٩ الذكر يورث الهَيْبة لله، لشدة استيلاء الذكر على القلب وحضوره مع الله.
- ١٠ الذاكر يَذكره الله، ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] والحديث القدسى: يا ابن آدم انْ

- ذكرتنى في نَفْسكَ ذَكْرتُكَ في نفسى، وإنْ ذكرتنى في ملا ذكرتك في ملا خَيْرٍ منهم... » صحيح الجامع الصغير.
- 11 الذكر حياةُ القلب، وحديث البخارى: "مَثَلُ الذي يَذكر رَبَّه والذى لا يَذكره مَثَلُ الحَيِّ والمَيت وقال ابن تيمية: "الذكرُ للقلب مثلُ الماء للسَّمك " وقال الكنانى: "رأيتُ النبي على المنام، فقلت يا رسول الله، ادع الله أن لا يميت قلبى، فقال على: قل كل يوم أربعين مرة: "يا حى يا قيوم، لا إله إلا أنت؛ فإن الله يحيى قلبك".
 - ١٢ الذكر جلاءٌ للقلب، إنَّ القلوب تصدراً كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله.
- ١٣ الذكر يُكفِّر الذنوب، فإنه من أعظم الحسنات قال تعالى ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود ١١٤].
- ١٤ يتم التعرفُ به إلى الله ويُزيل الوحشة بين العبد وربه، والحديث: «تَعَرَّفْ إلى الله في الرَّخاء يَعْرَفْك في الشَّدَّة».
- ١٥ الذكر يأخذ بيد صاحبه عند الشدائد ﴿ فَلَوْ لا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِحِينَ (١٤٠٠ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٣].
- ١٦ الذكر يُنْجِى من العذاب.. الحديث الصحيح: «ما عمل ابن آدم عملا أنجى له مِن عذاب الله من ذكر الله».
- ١٧ الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحُفوف الملائكة بالذاكر والحديث الصحيح «ما اجتمع قَـوْمٌ فى بَيْتَ من بيوت الله يتْلُون كتاب الله، ويتدارسُونه بَيْنَهم إلا نزلت عليهم السَّكينة وغشيتهم الرَّحْمةُ، وحَفَتَهم الملائكةُ وذكرهم الله فيَمنْ عنده».
- ١٨ في الذِّكرِ شُغْلٌ لِلّسان عمّا يَكُبُّ صاحبه في النار من حَصائِدِ اللسان، كالكذب، والغيبة،
 والنميمة، وفُحْش القول..
- ١٩ إظلالُ الله للذاكر يوم الحرَّر الأكبر.. والحديث «سبعةٌ يُظلَّهم اللهُ في ظِلَّه يوم لا ظِلَّ إلا ظلَّ ...، منهم رَجَلٌ ذَكر الله خاليًا ففاضت عَيْناه».
- ٢٠ الذاكرُ في مَعيَّة الله، والحديث القدسي «عَبْدي أنا عِنْدَ ظَنَّكَ بي، وأنا معك إذا ذكرتني» أي في معية الولاية والمحبة والنُصرة.
 - ٢١ الذاكر من جُلساء الملك، والحديث القدسى: أنا جليس من ذكرنَى (ح ٢١١ كشف الخفا).
- ٢٢ يُعطى الذاكر أفضل ما يُعطَى للسائلين والحديث «من شَغَله ذكرى والقرآن عن مَسْأَلَتى أعطيته أفضل من جميع عطايا السائلين فى

- الدنيا من أعراضها.
- ٢٣ رتب الله على الذكر من المثوبة والجزاء الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والأحاديث في ذلك
 كثيرة.
- ٢٤ ذكر الله يُوجب الأمان للذاكر من نسيان نفسه، ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]، ومتى نسى العبدُ نفسه شَقِيَ في مَعاشه ومَعاده.
- ٢٥ الذِّكْرُ نُورٌ للذاكر في دنياه، وفي قبره، ويَسْعَى بين يديه على الصراط قال تعالى: ﴿ أُو مَن
 كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
 مَنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].
- ٢٦ الذكر مَنْشُورُ الولاية كما قال أبو على الدقاق فمن وفَّقَ للذكر فقد أعطى المنشور، ومَن سُلب الذكر فقد عُزل، ومن فتح له فى الذكر فقد فُتح له بابُ الدخول على الله، فمن وجد ربَّه عَزَ وجل قاته كُلُ شيء.
- ٢٧ الذكر يُذكِّر الذاكر بالآخرة التي يُبعدها عنه التسويفُ والأمَّلُ وتَزيينُ الشيطان، فيعمل لها.
- ٢٨ الذكر يجمع ما تفرق على العبد من قلبه واهتماماته في هم واحد، وفي هذا سعادته فى الدارين، والحديث الصحيح: "من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمّلَه، وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كانت الدنيا همّه جعل فقره بين عينيه، وفرق علي شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له».
- ٢٩ الذكر يفرق ما تراكم على العبد من الهموم والغموم والأحزان والحسرات وأيضا الذنوب والخطايا.
 - ٣٠ الذكر يفرق ما اجتمع على الذاكر من جُند الشيطان، وأعوانه من الناس.
- ٣١ الذكر شبحرةٌ تُشمرُ المعارف والأحوال كما قال ابن القيم التي شمر لها السالكون..
 فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد.
- ٣٢ الذِّكْرُ رأسُ الشُكُر، ومن حديث زيد بن أسلم عند البيهقى «أن موسى عليه السلام قال: ربّ قد أنعمت على كثيراً، فدلّنى على أن أشكرك كثيراً، قال: أذكُر أنى كثيراً فإذا ذكرتنى كثيراً فقد شكرتنى كثيراً فإذا نسيتنى فقد كَفَرْتَنى».
- ٣٣ ذكر الذاكر يقابله صلاة الله ومَلائكته على الذاكر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَتْ مَنَ اللَّهُ وَكُرًا كَتْ مَنَ اللَّهُ وَكُمْ مَنَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَكُمْ مَنَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَكُمْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مَنَ

- الطُّلُمَات إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ ٤٣] وقال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٣].
- ٣٤ الذكر رياضُ الجنّة، والحديث: "إذا مررتُم برياض الجنة فارْتَعُوا، قالوا: وما رياضُ الجنة؟ قال «حَلَقُ الدُّكُرِ». وهي رياضٌ لما يجد فيها الذاكرُ من لذة قال عنها مالك بن دينار: "ما تَلَذَّذَ المُتلذِّدُونُ بِمثل ذكْرِ الله»، وقال عنها المُناوي "ذكْرُ الله في الدنيا كالنظر إليه في الاخرة فالذاكر لله بلسانه مع حضور قلبه، مشاهدٌ له بسرّه، ناظر "إليه بفؤاده، ماثِلٌ بين يديه ببدنه، فكأنه يَرْتَعُ في رياض الجنة».
- ٣٥ الذكر يُزيلُ قَسُوة القلب، سأل رجُّل الحسنَ البصريَّ قال "يا أبا سعيد أشكو إليك قسوةَ قلبي، قال له أذبه بالذُّكُر».
- ٣٦ الذكر أصلُ موالاة الله فما يزال العبدُ يَذْكُرُ الله حتى يُحِبَّه الله ويواليَه ومَن يغفل عن ذكره يُغضُه ويُعاديه.
- ٣٧ الذَّكر جالبٌ للنعم فالـذكر رأس الشكر وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأُنِيدَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا إِيدَانَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].
- ٣٨ الذكر حصن أمان.. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج: ٣٨] وفي قراءة «يَدْفَع»، ومادة الإَيمان وقوته بذكر الله تعالى؛ فمن كان أكثر ذِكْراً وأكمل إيماناً كان دَفْعُ الله عنه ودفاعُه أَعْظَمَ..
- ٣٩ مَجالسُ الذكر مجالس الملائكة، لا يجلسون إلى غيرها في الدنيا، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لله تعالى مَلائكة سيّاحينَ في الأرض فُضلا من كتاب الناس، يَطوفون في الطرق، يَلتمسون أَهْلَ الذَّكْر، فإذا وَجَدوا قَوْماً يذكرون تَنادَوا: هَلُمُّوا إلى عاجتكم، فيحفُّونهم بأجنحتهم إلى سسماء الدنيا.. "الحديث رواه أحمد والشيخان.. وتمام الحديث برواية الشيخين في باب المحبة عبارة رقم ٣٢؛ ويروى عن أم الدرداء رضى الله تعالى عنها قالت طلبت العبادة بكل شيء، فما وجدت أشفى لصدرى من مجالسة أهل الذكر.
- وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله ملائكته، روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: "خرج معاوية على حلقة فى المسجد، فقال: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا نذكر الله تعالى قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجْلَسَنا إلا ذاك، قال: أما إنى لم أَسْتحُلفكم تُهْمة لكم، وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثاً منى، وإن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثاً منى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونَحْمَدُه على ما هدانا للإسلام، ومَن علينا بك، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟

- قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إنى لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن أتانى جبريل، وأُخْبَرَني أن الله تَباركَ وتعالى يُباهى بكم الملائكة».
- ١٤ الذكر يُعطى الذاكر قوةً إضافية، حتى إنه ليفعلُ مع الذكر مالا يفعله بدونه.. عندما ذهبت السيدةٌ فاطَمةٌ الزهراء رضى الله تعالى عنها نسأل النبّى صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادماً من السبّي فما أعطاها بل قال لها: «ألا أدلك على ما هو خَيرٌ لك من خادم: تُسبّحينَ الله ثلاثاً وثلاثين، وتَحُمدين ثلاثاً وثلاثين، وتُكبّرين أربعاً وثلاثين حين تأخذين مضبجعك» رواه مسلم.
- ٤٢ المداومة على الذكر تنوب عن التطوعات، وتقوم منقامها، يروى عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدُّثور بالدَّرجات العُلا والنَّعيم المُقيم، يُصلُّون كما نُصلِّى، ويَصومون كسما نصوم، ولهم فَضلُ أموالهم يَحُجُون بها ويَعْتَمرونَ ويبجاهدونَ فقال: ألا أعلمكم شيئاً تُدركُون به مَن سَبَقكم، وتسبقون به مَن بعدكم، ولا أحد يكون أفضلَ منكم إلا مَن صنع مثلَ ما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كُلُّ صكاة» متفق عليه.
- ٤٣ أَفْضَلُ كُلِّ عمل من نَوْعه ما كان فيه ذكرٌ أكشر، فأفضلُ الصائمين أكثرهم ذكراً في صومهم، وأفضل الحجيج أكثرهم ذكرا أثناء حجهم وهكذا في الصلاة وسائر العبادات وللذكر فوائد أخرى وقد اكتفينا بما أورونا وهو يعتبر أساساً لغيره.. نفعنا الله وإياك به، آمين.
- ثانيا: من أسباب السرور اليأس من عباد الله لأنه يؤكّد الاعتماد علي الله، ويقول عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه: «إن الطَّمَع فَقْرٌ، وإنَّ اليأس غنى، وإنه من يَيْأُس عَمّا في أيدى الناس استَغْنَى عنهم» واليأس ممّا في أيدى الناس يُورِثُ القَناعة، ويُريحُ القلب، ويُكْسِبُ حُبَّ الآخرين، ويَحْميك من أَطْماعهم. ويقول الشاعر:

إن ابن آدم لا يُعظيكَ نَعْ جَتَهُ إلا لِيَاخُذَ مِنْكَ الشَّورَ والجَمَلاَ لَوْ يَعْلَمُ الكَبْشُ أَنْ القائمينَ عَلَى تُسْمِينِه يُضْمِرُون الشَّرَّ ما أَكَلاَ

ثالثا: من أسباب السرور الطمأنينة إلى موعود الله: فمتى أطمأن العبد إلى أن رزقه سوف يأتيه، وأن ما قسمه الله له لاريب يُوافيه، رَفَقَ بنفسه في سَعْيه فارتاح بَدنُه، وهدأت نفسه، وطهر قلبه من داء الحسد لمن حَوْلَه، وساد الوُدُّ والسلام علاقاتِه الاجتماعية ووسع الله عليه وأراح باله.

米米米

١٨٠ «عَجبتُ لِثلاثِ وفرحتُ لِثلاثِ واغتممتُ لِثلاثٍ:

* فالتى عجبت منها: فتنةُ العالم؛ وسُرورُ الإنسان بما أصابَ من الدنيا، وهو تُراثُ مَن تَقدَّمه، وتراثُ مَن يَخْلُفُه، يُسْلَبه ثم يُؤْخَذُ بحِسابه؛ ومَنَ رتع فى أفواه أمانيه فى مراتع الموت.

* وفرحت لثلاث: إظهارُ الله آدمَ على إبليسَ، وهذا مَلَكٌ وهذا بَشَرُ ؛ وإخراجهُ إِيَّانا في هذه الأُمَّة؛ والخَصْلَةُ الثالثة وهي أشرفُ الثلاث: معرفةُ الله تعالى.

* واغتتمت لثلاث: لذُنوب أسلفتُها؛ وأيام ضيعتُها؛ والخصلة الثالثة وفيها الخطر العظيم، وقوفى بين يدًى الله عز وجل، لا أَدْرى ما يَبْدُو لى منه، وذلك المقام الشديد، لا يتوقع فيه المُحاسَبُ بماذا يُخْتَمُ له». [الحلية: ١٠/ ٢٨].

• وهناك إضافة صغيرة بعد هذه العبارة بدون فاصل، وهي لاشك تعليقًا ليس من كلام الشيخ يحيى، وهي: (أيام ضيعها) يعنى في الغفلة وترك الاستعداد.. وفي العبارة إبليس وذكره على أنه ملك على القول أنه كان طاووس الملائكة قَبْلَ زلَّة عدم السجود لآدم.

(مكررة): عند ذكر الموت تموتُ الدنيا، وعند ذكر العقبي تموت الدنيا، وعندذكر المولى تموت الدنيا مع العقبي، فعليك بذكر المَوْلي يوُصلُك إلا العُلا».

• ذكر المولى يوصل إلى العلا.. انظر فوائد الذكر في العبارة ١٧٩.

* * *

١٨١ «اعْلَمُوا أنه لا يَصِحُّ الزُّهْدُ والعبادة، ولا شيء، من أمور الطاعة لرِجُل أبداً وفيه بقَيَّةٌ، فإنْ أردتُم الوصولَ إلى محض الزُّهْد والعبادة، فأخْرِجُوا من قلبكم هذه الحصلة الواحدة، وكونوا رحمكم الله من أبناء الآخرة، وتعاونُوا واصبروا وأَبْشرُوا تظفروا إنْ شاء الله» [الحلية: ١٠/ ٦٤].

• الطمع يبعثه عَدَمُ الرضا بالمقسوم، ويجرُّ إلى كثير مِن الشرور، وأخطرها ما يتصل بسلامة العقيدة. وصدق الششترى في قوله:

إن تُرِد وصْلنا فــمــوتك شــرطٌ لاينال الوِصَـالَ مَن فــيـه بـقــيــه

۱۸۲ - «اعلم أن النفس والهوى لا تُقْهَران بشىء أفضلَ من الصَّوْم الدائم، وهو بساطُ العبادة، ومفتاحُ الزُّهْد، وطَلْعُ ثمرت الخير، وأجسادُ العمال من شجراته، دائم الجَزاز، دائم الإطعام، وهو الطريق إلى مرتبة الصِّدِيقين وما دُونه فمزرعةُ الأعمال، فثمر غرسها وربيعُ بَدْرها في تركها، وفقدها في أخذها، وليس معنى التَّرْك الخروج من المال والأهلَ والولد، ولكن معنى الترك العمل بطاعة الله، وإيثار ما عند الله عليها مأخوذة ومتروكة " فهذا معنى الترك، لا ما تَدَّعيه المتصوفةُ الجاهلون " [الحلية: ١٠/ ٢٥].

• هذه العبارة عن أهمية الصوم في قهر النفس والهوى

- فالصبر يَقهر النفس والهوى ويَرُدعُ شهوات الإنسان، وهي ساحةُ الشيطان ومَلْعَبُه، فإن الشَّبَعَ الزائد مَسجُلْبَةٌ للآثام، ولذا قَيَّده الله في قوله الكريم ﴿ وَكُلُوا وَاسْرَبُوا وَلا تُسرفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١] والحديث الشريف: ما مَلا آدميٌّ وعاءً شرًا مِن بَطنِه» وأيضا «الصيامُ جُنَّةٌ» أي تُرُسٌ يَتَدرَّعُ به الآدميُّ في صراعه مع النفس والهوى.
- والصيام بساط العبادات ويابها، فهو يَسُدُّ الطريقَ على شهوات النفس وغزوات الشيطان، فتكف الجوارحُ عن فعل المُوبقات، وتُقْبلُ على الطاعات.
- والصوم مفتاحُ الزَّهد أي مَدْخَلٌ إليه، ويعينُ عليه في تَرْك الحرام والإقلال من فضول الحلال.
- والصوم طلع ثمرات الخير، والطلع ما به إخصاب النخلة حتى تثمر، كما يطلق على أعضاء التذكير في الزهرة، وهو طلع أى يفتح عنه الكثير من الطاعات، وأجساد العباد من شجراته المثمرة التي طرحُها دائم، ولذا كان جنيها دائم الجَزاز (أى الحصاد)؛ وما دونه من ملذات الدنيا، فشمرتها في تركها، وفقدها في أخذها، وليس الترك معناه الخروج من المال والأهل والولد فهذا يجب رعايته، ولكن أن يأخذ ما يأخذه لله ويترك ما يتركه لله مؤثراً ما عند الله علي كل ملاذها، وهذا هو مذهب الصوفة الحقة لا ما يدعيه أدعياء التصوف.

* * *

١٨٣ - في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] قال: استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً

[•] أي طابق العملُ القول باللسان، وهذا هو الصدق ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

١٨٤ - «لست بشاكر ما دُمْتَ تَشْكُرُ، وغايةُ الشكر التَّحيُّر» [التعرف: ٧١].

- الشكرُ أَبَلغُ مِن الحَمد، فالحَمدُ ذِكْرُ الشيء بصفاته، والشكر ذكره بصفاته ونعمه، والشكر على ثلاث أضرب:
 - أ شكر بالقلب: هو تَصوُّر المُنْعَم عليه للنعمة التي أسداها إليه سيِّدُه ومولاه.
- ب شكر باللسان: هو الشَّناءُ على المُنْعم جل جلاله.. وذكرُ النعمة وإظهارُها من الشكر عليها، وروى البيهقى في شعب الإيمان: «التحدثُ بنعمة الله شُكرٌ، وتركُها كُفُرٌ، ومَن لا يشكر القليل لا يشكر الكشير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعةُ بركة، والفُرقةُ عَذَابٌ (صحيح).
 - جـ شكر بالجوارح على ضربين:
- ١ توظيف الجوارح فيما أحل الله، فالعين مثلاً للنظر في كتاب الله وللاعتبار، وغير ذلك
 من الأعمال المباحة
 - ٢ حفظ الجوارح بعدم استخدامها في ارتكاب ما حرم الله.
- ونعم الله لا تحصى، ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. وما دامت نعمه جل جلاله فوق الحَصْرِ، صار تمام شكره غير مقدور عليه، لذا قال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مَنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. ومّ ما يُصعّب على العبد شكر الله على نعمه إلا بفضله: كثرتُها هذا إلى جانب إنا إذا ما شكرناه على نعمة ما، فإن هذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، فإذا شكرناه ثانيًا يحتاج إلى شكره ثالثًا على نعمة شكره الثاني، وهكذا في الثالث والرابع إلا مالا يتناهى، وهذا ما عبر عنه الشاعر:

إذا كانَ شُكْرِى نِعْمَةَ الله نِعْمَةً عَلَى لَهُ فَى مِثْلها يجب الشُكْرُ فَى مِثْلها يجب الشُكْرُ فكيف بُلوغُ الشكر إلا بفَ ضُلِهِ وإنْ طالت الأيامُ واتصل العُسمُ رُ

وقوله غاية الشكر التحير، التحير في الله حالات تتولى قلوب العارفين بين اليأس والطمع في الوصول إلى مطلوبه فلا تطمعهم في الوصول فيرتَجُوا ويزيدهم ذلك سعيا في الطلب، ولا يأسهم عن الطلب فيستريحوا، فعند ذلك يتحيرون، وكان بعض الكبراء يقول في مناجاته: اللهم إنك تعلم عجزى عن مواضع شكرك، فأشكر نفسك عنى.

als als als

١٨٥ - «قَوْمٌ على فُرُش من الذِّكْر في مَجْلس من الشَّوْق، وبَساتينَ من المُناجاة، بين رياض الأطراب وقصُور الهيَّبة وفناء مجال الأنْس، مُعانِقي عَرائِس الحِكْمة

بصُدور الأفهام، مناغى زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح، تعاطوا بينهم كؤوس حُبه، سقاهم فيها، وغوتهم على شربها فرقان الشَّجا تجرى في الأكباد تديم عليهم ذكر الحبيب، ويبلبلهم معها هيمان الوجود» [الحلية: ١/ ١٦].

* * *

١٨٦ - «الصَّوْتُ الحَسَنُ روْحة مِن الله تعالى لقلبٍ فيه حُبُّ الله تعالى» [اللمع: ٣٣٩]

• كان الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالي يقول: ثلاث إذا وجدت مُتّع بهنّ، وقد فقدناهن أجمع: حسن الصوت مع الديانة، وحسن الوجه مع الصيانة، وحسن الإخاء مع الوفاء.

وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله «في فتاويه ٣٥٨، ٣٥٩) إن سماع الآلات ذات النغمات والأصوات الجميلة لا يمكن أن يُحرّم باعتباره صوّت آلة أو صوت إنسان أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استعنت به علي مُحرّم أو اتُخِذَ وسيلة إلى مُحرّم أو ألهى عن واجب».

وسَّنل ذو النون المصرىُّ رحمه الله تعالى عن السَّماع فقال «واردُ حَقَّ يُزْعِجُ القُلوبَ إلى الحَقِّ فمَن أَصْغَى إليه بِحَقِّ تَحقق، ومَن أصغى إليه بِفْسقِ تزنْدَق».

وقال أبو عبـدالله ابن الخفيف الشيـرازى: السماع للعارفين جـائز وللمريدين باطل، وليس هو بحال ولا قُربه، وتركه أولى على الجملة لكثرة آفاته وعظم فتنته.

ويحكى في ذلك أن أحد العلماء سمع مغنيًا يقول:

إذا العسسرون مِن شَعْبِانَ وَلَّتُ فَواصِلْ شُرْبَ لَيْلِكَ بِالنَّهارِ وَلا تَشْرَبُ بِأَقْد مِن الصَعْبارِ وَلا تَشْربُ بِأَقْد مِن الصَعْبارِ وَلا تَشْربُ بِأَقْد مَن الصَعْبارِ وَلا تَشْربُ بِأَقْد مَن الصَعْبارِ وَلا تَشْربُ بِأَقْد مِن الصَعْبارِ وَلا تَشْربُ بُهُدُه.

* * *

١٨٧ - وسئل يحيى بن معاذ عن الرَّقْص فقال:

دَقَ قَنا الأَرْضَ بالرقصِ مَعَ غَيْبِ مَ خَانِيكا ولا عَيْبٌ على رَقْصِ لعبد هاثم في يكا وهاذا دقينا للرَّ ضِ إذ طفنا بواديكا وهاذا دقينا للرَّ ضِ إذ طفنا بواديكا

• التمايلُ ليس شَرْطا في الذِّكْرِ، ولكنه جائزٌ لأنه يُنشِّطُ الجسمَ للذكر، ويساعده على حضور القلب على الله تعالى، وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتمايلون حال الذكر (١٩٧/ الحجة المؤتاة).

• ولما سئل ابن حجر الهيتمى – عن الوجد وأثره فى التواجد ومشروعيته قال: نعم له أصل فقد روى فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب رقص بين يدي النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له: أشبهت خلقى وخلقى، فحجل وذلك من لذة الخطاب، ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم (الفتاوى الحديثية: لابن حجر، والحديث عن البراء رضى الله تعالى عنه فيما يرويه الشيخان وأحمد ١/ ٩٨، ٩٨، ٢٤٧، ٤/ ٢٣٠.

والوجد ما صادف القلب من غم أو فرح، يعرض للذاكر أو السامع، ويختلف رد الفعل له حسب قوة الوارد أوضعفه، وحسب حالة المتلقى قال تعالى ﴿ مَّ تَانِي تَقْشُعِرُ مَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَعْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذكر اللّه ﴾ [الزمر: ٢٣] والتواجد عند الجرجانى استدعاء الوجد، وقد انكره قوم لما فيه من التكلف، وأجازه قوم لمن يقصد به تحصيل الوجد، والسند فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تبكوا فتباكوا» وقالوا: أراد التباكى عن هو مستعد للبكاء، لا تباكى الغافل اللهي. ومن صور التواجد الزفير والشهيق والبكاء والغشية والأنين والصراخ والقفر. ادعاؤها كذب على الله وعلى الناس، أما من غلب عليها فلا شيء عليه: (الفوائد لابن القيم: ١٩١١). وقد حدثني غير واحد من الثقات أنه رأى الوالد يسمع لأحد المنشدين وقد بدأت تنتفخ أوداجه مع المديح حتى تساوت مع كتفيه، أو كادت فصرخ وتنبه لذلك المنشد فتوقف وقال له الوالد: كدت تقتلنى.

* * *

١٨٨ - عَجبتُ لَمنَ يَصْبُرُ عن ذِكْرِ الله وأعجبُ منه من صَبَرَ عليه كيفَ لا يَتَقَطَّعُ؟ ثم قال: نُدافعُ عَبْشنا بالجُهْدِ جَهداً مُدافَعَةً إلى جُههد المنايا [الحلية: ١٠/ ١٠]

[•] كيف لا ينشغل الناس بالذكر طول الوقت، وفوائده لا تحصى

وكيف لا يتقطع من كان مثابرًا على الذكر صابراً عليه لكثرة المشاهدات وغلبة الواردات وبعضها فوق طاقات البشر، ولله في خلقه شئون.

张 米米

١٨٩ - قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يخاطب نفسه

مَـجِّدْ إلهك يَحْـيَى إنَّهُ مَلكٌ مُهَيْمِنٌ صَمَدٌ للذَّنْبِ غَـفّارُ أَشُكُر لَهُ حِكَمـاً أَتَاكـهـا مِنَنًا تَتْـرَى تُوافِقُها في الدِّين آثارُ أَشُكُر لَهُ حِكَمـاً أَتَاكـهـا مِنَنًا تَتْـرَى تُـوافِقُها في الدِّين آثارُ المُعَارِ المُحلية ١٠/ ١٥]

• يُذكر شيخنا يحيى نفسه بنعمة الله عليه والثناء على الله وتمجيده على ما من عليه بأن أطلق لسانه بكلمات حكيمة توافق ما ورد في الدين من آثار ، والأثر: الخبر المروى والسنة الباقية.

* * *

١٩٠ - عُصْفُورٌ اصطاد كُرْكيّا

• الكُرْكى: طائرٌ كبيرٌ أغبرُ اللَّونِ طويلُ العُنْقِ والرجلينِ.. والعصفور معروف بضآلته.

والحكاية هي أنّ أبا سليمان الداراني ت ٢١٥ قال: اختلفت إلى منزل قاص في (من يعظ الناس معتمداً في وعظه على القصص والسّير وظهر هذا في عهد الخلفاء الراشدين ومَن جاء بعدهم) يقول الداراني: فأثّر كلامه في قلبي، فلما قُمْت لم يَبْق في قلبي (من كلامه) شيء، فعدت ثانياً، فسمعت كلامه، فبقى في قلبي كلامه في الطريق ثم زال، ثم عدّت ثالثاً فبقى أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي، فكسرت آلات المُخالفات، ولَزمت الطريق، فحكيت هذه الحكاية ليحيى بن معاذ، فقال: "عصفور اصطاد كُركيا" أراد بالعصفور ذلك القاص وبالكركي الداراني ولعل شيخنا قصد بالكركي ما صار إليه الداراني فيمابعد، أما في أول الأمر فقد كان كلاهما عصفوراً، الصيد والصياد.

۱۹۱- «إن لله مَقاود معلقة بالعرش بعدد قلوب المؤمنين، لكل قلب مقود فلا يذكر ذاكر ربّه حتى يحرك الربُّ مقوده "ثم قال «حركة المقود هي قبل ذكر الذاكر للرب» [علم القلوب: ١٨].

[•] المقود والقياد: الزمام الذي يقاد به البعير، والجمع مقاود.

والحديث الصحيح "عجب ربنًا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل" رواه أحمد والبخاري وأبو داود وهذه المقاود هي الأسباب الموصلة إلى رضا الله فقد أمرنا بالعمل حسب شريعة الله، وإلا فالعاقبة سوء المصير.. فولد هذا الوعيد خوفاً هيج النفس إلى مجانبة المعاصى والإقبال على الطاعات.. فمن سبق له في الأزل السعادة تيسرت له أسبابها حتى تقوده بمقاودها إلى الجنة، قال الطاعات.. فمن سبق له في الأزل السعادة تيسرت له أسبابها حتى تقوده بمقاودها إلى الجنة، قال سكام عليكم طبتم فأدخلوها خالدين في [الزمر ٧٣] وروى الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين باسناد صحيح، قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم، أو شئ نستأنفه؟ قال "بما جرت به المقادير وجف به القلم" قال: ففيم العمل؟ قال "اعملوا، فكل ميسر لما خلق له" وروى الشيخان من حديث على قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة (عصا قصيرة) فنكس، وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: "ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة فقالوا: يا رسول الله أفلا تنكل على كتابنا؟ فقال: "اعملوا، كل ميسر لما خلق له". هذا وقد قال تعالى: "والمذة: ٤٥] وقال: "ويُحبُهُم ويُحبُونَه في تعالى: «والذين جَاهَدُوا فينا لَنهُ دِينَهُم شُبُلَنا في [العنكبوت: ٢٩] وقال: "ويُعبُهُم ويُحبُونَه في [المائدة: ٤٥].

* * *

١٩٢ - «الكيس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض، والجاهل يعنى بطلب الفضائل وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم» (الصفوة: ٤/ ٩٢]

• الكيْس: العاقل الفطن، وعمال الله أى عابدوه وأهل الصدق معه.. والعاقل من عباد الله من يكون شغله الشاغل ما افترضه الله عليه، والحديث القدسى فيما رواه البخارى فى كتاب التواضع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل «.. وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» فيسعى الكيس فى مرضاة الله يقيم فرائضه بشروط صحتها وآدابها، أما غيره فيسعى فى طلب الفضائل النفسية وما درى أن عن طريق اجتهاده فى طاعة الله على الوجه الأكمل يتم له تزكية الأخلاق وتصحيح العزائم عن غير قصد منه، وذلك من فضل الله، فمثلاً الصلاة تغرس فى النفس: احترام المواعيد، والنظافة، والنظام، والطاعة،.. قال تعالى: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤] والنصوم يعلم الصبر، وقوة العزية وما أجمل أن نسرد هنا ما قاله شوقى أمير الشعراء رحمه الله فى الصوم.

الصوم هو: حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، ولكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، ويكسر الكبر،

ويعلم الصبر، ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه إذا لذع.

۱۹۳ - «الكيس من سُلِّط على تعذيب نفسه في طاعة الله، فإن تعذيبها ينجيها، وترفيهها يرديها. [الزهد الكبير رقم ٣٩٠]

• خير الأمور أوسطها، روى أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه: إن هذا الدين متين (أى قوى) فأوغلوا فيه برفق» أى لا تبالغوا فى العبادة ولا تكلفوا أنفسكم مالا تطيقون؛ وروى الطبرانى عن عمران بن حُصين يرفعه «عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يَملُّ حتى تَملُوا» فإن المشقة تجعلكم تملوا أى تتركوا العمل، فيترك الله إثابتكم. وروى البخارى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه: «إن الدين يسر، ولن يُشاد الدين (أى يطلب الصعب) أحد إلا غلبه، فسددوا (أى الترموا بالصواب) وقاربوا (أى ائتوا منه بما يقترب من الأكمل) وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلحة».. وتعذيب النفس يتحقق في حرمانها من المعاصى والشهوات وكذلك الصبر على القيام بالطاعات.

* * *

البابالخامسعشر

الجـــوع

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

١٩٤ - «الجُوعُ على أربعة أوْجُه:

للمُريدينَ رياضةٌ، وللتائبينَ تَجْرِبةٌ. وللزُّهَّاد سِياسةٌ، وللعارِفينَ مَكْرُمَةٌ». [اللمع: ٢٦٩].

• الجوع للمريدين رياضة. فحرْمانُ النَّفْسِ من إشباع شَهْوة البَطْنِ يُعين على تَرْويض النَّفْسِ على مُخالَفَة رَغَباتها وتعويدها على صالح الفعال والطاعات. وليس الجوعُ المَعْنيُ هنا هو الجُوعُ المُفنيَ الذي يُضعفُ البَدَنَ ويَحُول بين الشخص وبَيْنَ أداء الفريضة. راجع ذلك في العبارة رقم (199) باب الزهد.

- الجوع للتائبين تجرية يعتاد بها الإصرار على عدم العُود إلى المعصية، والثبات على التوبة.
 - الجوع للزهاد سياسة، فالإقلال من الطعام مذهبهم ودَّيْدَنُّهم ساسُوا أنفسهم عليه.
- الجوع للعارفين مكرمة: فالعارف تَجاوز مرْحَلة الجوع كرياضة أو تجربة أو سياسة، فصار الجوع لهم مكرمة.

* * *

١٩٥ - «الجُوعُ نُورٌ، والشِّبَعُ نارٌ، والشَّهْوَةُ كالحَطَبِ يَتَولَّدُ منه الإحراق، فلا تَطفىء نارُه حتى تَحْرق صاحبه». [الرسالة: ١١٣].

- روى ابن أبى الدنيا فى «مكايد الشيطان» الحديث: «إنَّ الشيطانَ يَجْرِى مِن ابن آدم مَجْرَى الدَّم، فضيَّقوا مَسالِكَ بالجُوعِ» ومتى ضاقت مَسالِكُ الشيطان انفتح العبد على طُرُق الرِّضا والرُّضْوان.
- والشّبع نارٌ، وذلك لأن إرضاء النفس من شهوة البطن يجعلها تتدلل في طلب بقيّة الشهوات، هذا غير ما يتولد عن الشبع من كسل وتهاوُن في العبادات والنوم عن الطاعات؛ والذي يُعطى البَطْنَ فوق حاجتها لا يرضى لها بعدٌ ذلك بالقليل كما أوكينْ فا، فيسعى العبد إلى

إرضاء بطنه وسَدِّ حاجة جَسده من حلال أو حَرام، وربما يدفعه ذلك إلى الطَّمَع فيما في أيدى الناس.. فيكون كعبد السُّوء إنْ جاع سَرَقَ، وإنْ شَبِع زَنَى، فشهوة الفَرْج بما يستدعيها ويعين عليها المتلاء البطن، وكلا الشهوتين مَدْخَلُ للمعاصي والفساد إلا لمن رشد، والحديث الصَحيح: «يا مَعْشَرَ الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنَّه أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنه له وجاءً».

* * *

١٩٦ - «لَوْعُلُم أَن الجُوعَ يُباعُ في الأَسْواقِ، ما كان لطُلاّب الآخرة إذا دخلوا السُّوقَ أن يشتروا غيره». [اللمع: ٢٦٩].

• لما يُحقِّقه من فوائد.

张 崇 恭

١٩٧ - «جُوعُ التَّوَابِينَ تَجْرِبةٌ، وجُوعُ الزاهدينَ سياسَةٌ، وجُوعُ الزاهدينَ سياسَةٌ، وجوع الصِّدِيقينَ مَكْرمَةٌ، والجوعُ طَعامٌ يُشْبِعُ الله منه أَبْدانَ الصَّدِيقينَ. وإذا امتلأت المَعدةُ خرست الحِكْمةُ.

وأشرفُ الجوع حالةُ يَنَظر إليكَ فيها العدوُّ فيرحمُك.

وأمقتُ الشبَع حالة ينظر إليك معها الصَّديقُ فيستثقلك.

فالحُزْنُ يَمنع الطعام، والخَوْفُ يمنع الذُّنُوبَ.

والرجاء يُقوِّى على أداء الفرائضِ.

وذِكْرُ الموت يُزهِّد في الشيء.

وفي لقاء الإخوان مدافعة ما فضل من النهار.

وصَلاحُ الأَمْرِ في ذلك كُلِّه أن يكون عَلَى نِيَّةٍ. [الحلية: ١٠/ ٦٧].

• جمعت هذه العبارةُ عِدَّةَ عِبارات سبق أن وردت إمّا بالنَّصُّ أو بالمعنى، وتم التعليقُ عليها، في مكانها...

* * *

١٩٨ - «عَذِّبُوا أَنْفُسكم في طاعة الله بِتَرْكُ شَهُواتِها قبل أن تلقي الشهوة منها

أجسامكم فى أدبار عاقبتها، واعلموا أن القرآن قد ندبكم إلى وكيمة الجّنّة، ودَعاكم إليها، فأسْرَعُ الناس إليها أتْركهم لدُنْياه، وأوْجدُهم لَذَّةُ لطعم تلكَ الوليمة أشدهم تجويعًا لنَفْسِه.

فإنه ليس أمرٌ من أمور الطاعة إلا وأنتم تَحتاجون أن تُخرجوه من بين ضدين مختلفين بجهد شديد، وسأظهر لكم هذا الأمر؛ فإنى وجدت أمر الإنسان عَجَبًا، فقد كُلِّف الطاعة على خلاف ما كُلِّف سائر الخلق من أهل الأرض والسماء، فأحسن النظر فيه، وليكن العمل منك فيه على حسب الحاجة منك إليه، واستَعن بالله فنعم المُعين [الحلية: ١٠/ ٦٤].

[•] روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى على قال: «يَدخل فُقراءُ المُسلمينَ الجَنَّةَ قبل أغنيائهم بنصف يَوْم، وهو خَمْسُمائة عام» (صحيح الجامع الصغير).

^{※ ※ ※}

البابالسادسعشر

الزهــــد

١٩٩ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى في الزهد: «الزُّهُدُ في ثلاثة أشياء: القلَّة، والجُوع، والخَلْوَةِ الرسالة: ٢٧].

• أى أن الزهد يتحقَّق في الظاهر في ثلاثة أشياء ذكرها الشيخ، أمَّا الزهد في الباطن فلم يذكره شيخنا، وهو أَوْلَى بالذِّكر، وهو أن يُخلص العبدُ في عمله وقوله فلا يكونا إلا لله، لا يبغي بهما شيئًا من الدنيا أو من الخَلْق.

أو لا القلة: أي الاقتصار على قليل من متاع الدنيا؛ قال الراغب الأصفهاني: «القناعة. الرِّضا بما دُونَ الكفاية، والزَّهْدُ: الاقتصار علَّى الزَّهيد أي القليل، وهما يتقاربان، ولكن القناعة تُقال اعتبارًا برضَى النَّفْس، والـزهد يتال اعتبارًا بالتناول لِحَظِّ النفس.. ولذا قال الصُّوفية: القَتاعةُ أَوَّلُ

• ولو رضى العبد بعطيته لكانٍ في ذلك قَناعتُه وكفايتُه، ولكن تطلعه إلى ما فَوْقَ حاجته يَفتح عليه بابًا عريضًا من الفَقْر لا يُسَدُّ، والحديث: «ولا يَملأ جَوْفَ ابن آدم إلا التُّرابُ»، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]. والاقتصار على ما يكفّى فيه غنى النفس، وفي البخارى من حديث أبي هريرة يرفعه: «ليس الغني عن كثرة العركض، ولكن الغنى غنى النَّفْس»؛ ويقول الشاعر الحكيم:

غنَى النَّفْس ما يكفسيكَ عن سَدِّ خَلَّة فإنْ زاد شيئًا عاد ذاكَ الغني فَعَراً وقال آخر: خُذ من العَيْش ما كفي فـــهـو إنْ زادَ أتـلفــا إنْ طفاد الطفال كــــــراج منور

• والعبد أبْصر بنفسه وبما تصلح معه.. فمن الرعيل الأول: الإمام أحمد بن حنبل كان يصلح معه خشن العيش، بينما كان مالك والشافعي يستعملان رقيق العيش، وهذا سفيان الثوري كان إذا سافَرَ حمل معه اللحم المشوى والفالُوذج (المهلبية) وكان يقول: «الدابَّة (يقصد نفسه) إذا لم تُحسن إليها لا تَعمل»؛ وقالت رابعة: «إنْ كانت حياة قلبك مع الفالوذج فكُله».

ثانيًا الجوع: ليس من السَّن الكونية أن الإنسان يعيش ليأكل، ولكن المطلوب أن يأكل ليعيش، وقد علَّمنا الإسلامُ القَدُّرَ النافع من الطعوم للإنسان؛ قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١]، ومن الحديث الصحيح قال على: «ما مَلاَ آدَميٌّ وعاءٌ شَرَّا مِن بَطْنه، بحسب ابن آدم أكلاتٌ، (وفي رواية: لُقَيْمات) يُقمن صُلْبه (أي يحفظن حياته)، فإن كان لا محالة فاعلاً (أي فإن كان متجاوزًا عما ذُكر) فنُلثٌ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

• وإجاعة البطن علاج لكسر شهوات النفس، وترويضها للوقوف عند حدود الله؛ من امتثال في فعل الطاعات، واجتناب المنهيات؛ فإن النفس إذا أسرفَت في تناول الحلال تاقت من لؤمها إلى الحرام، ولعل هذا يُفسر ما نراه في مجتمعات الرفاهية من انحلال وشذوذ. وقد أحسن الشاعر في إيراد هذا المعنى فقال:

إذا المَرْءُ أَعْطَى نَفْ سَهُ كُلِّ ما اشْتَهَتْ ولم يَنْهَ ها تاقَتْ إلى كُلِّ باطل وساقت إلى حُلِّ باطل وساقت إلى و مَا الله من حَالاوة عاجل

• والطريق إلى الطُّعمة المثلى يبدأ بالصيِّام، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا إلى قلة الطعام المَسْنون فى الحديث الصحيح: «يُقمْنَ صُلْبَه». أى جوع لا يؤدِّى إلى تَلَف، وشبعٌ لا يصل إلى حدَّ البِطْنة، ويقول البوصيرى فى ذلك:

واخْشَ الدُّسائِسَ مِن جُوعٍ ومِن شبع فسرُبُّ مَخْمَصَةٍ شَسرٌ مِن التُّخَمِ

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «أكره التقلُّلُ من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه فعجزوا عن الفرائض. والمُشاهَدُ مَن كثر أكلُه، كثر لذلك شُرْبُه، ومِن ثَمَّ زادت ساعات نوْمِه، واعتراه الوَهَن، وكسل عن القيام بالطاعات.

والاعتدالُ في تناول الطعمام له فوائدُ كثيرةٌ؛ منها: نَشاطُ البَدَن، وصَفاء العَقْل، ومُساعدةُ المُعُوذين، وتجنُّبُ شَراهةَ النفس، وانحسارُ الرغبة في المعاصى، وتيسسُّرُ العبادة وتوفُّرُ الوقت لها، فمَن قَلَّتْ مؤنته قَلَّ انشغالُه بتحصيل الرِّزقَ.

ثالثًا الخلوة: الإنسانُ كائن ّاجتماعى بطبعه؛ فهو لا يحتمل العَيْشَ بمعزل عن الناس؛ وقسر النفس على العزلة هى ثالثة الوسائل فى تزكية النفس وكَبْحِ جماحها حتى تُسلم قيادَها وتنتهج سُننَ الشريعة الغراء، وبعد، يعود صاحب العزلة إلى الناس بعد أن ازدادت صلته بربه وأصبح وقد صارت خَلوتُهُ فى قَلْه، وقد عَبرَّتْ عن ذلك رابعةُ العدوية رحمها الله فى مناجاتها:

إنِّى جَعْلَتُكَ فَى الْفُوادِ مُحَدِّثِي وَأَبَحْتُ جِسْمى مَن أَرادَ جُلُوسِي اللَّهُ وَادَ جُلُوسِي فَالْفُوادِ جَلِيسِي (١) وحَبيبُ قَلْبى فى الفُوادِ جَلِيسِي (١)

⁽۱) قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء ٢١٦/ معلقًا على البيت الأول: «فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت الأول، وإلى الإباحة بتمامه». قلت: (الكلام للحافظ الذهبي) «فهذا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي، ليحتج بها على كفره، كاحتجاجهم بخبر «كنت سمعه الذي يسمع به». انتهى. وهي جزء من حديث موجود بتمامه في شرح العبارة رقم (٤٩).

• وللخلوة فوائدٌ؛ منها: السَّلامةُ في الدِّين بعيدًا عن آفات الخلطة وما ينجم عنها من غيبة وغيمة وغير ذلك من المفاسد؛ وكذلك توفر الوقت للعبادة والتفكر.. ولكن لا تصح الخلوة إلا بعد التسلُّح بالعِلْمِ الذي تسلم به العقيدةُ وتصح به العباداتُ ويصفو به الحالُ.

* * *

٠٠٠- «الزُّهْدُ تَرْكُ البُدِّ». [التعرف: ٦٥].

• البُدُّ (بضم الباء وفتحها وكسرها): النصيب من كل شيء، وهنا المقسوم للعبد من متاع الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسُ نصيبَكُ مَنَ الدُّنيا وَأَحْسِ كُما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصصَ: ٧٧]. أي أمسك ما يُبلِّغك، فذاك حظ الدنيا، وأَنْفق الفَضْلَ خذلك حظُ الآخرة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: علامة الزهد السخاء بالموجود.

• وقال أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى: «الزهد يقع عندنا فى الحلال والحرام؛ فهو فى الحرام فرّضٌ، وفى الحلال نَقُلٌ.. وقالوا: الزهد في محرمات الدنيا: زهد المسلمين، به يحسن إسلامهم؛ والزهد فى شبهاتها: زهد الورعين، به يكمل إيمانهم.

والزهد في الإسلام عدم الإنهماك بالكلية في شئون الدنيا إلى الحد الذي تنسى معه شئون الآخرة، والحديث الصحيح: «مَن أَصْبَح آمنًا في سربه (أي آمن النفس والقلب، أو بمعنى آمنًا على أهله وماله) مُعافى في بَدَنه، وعنده قُوت يُومه، فكأنَا حيزت له الدنيا». ويقول الشاعر:

• والزهد في حلالها من فضل حاجات النفس زهد الزاهدين، به يصفو يقينهم. وهناك سؤال: كيف يكون الزهد في الحلال؟.. قالوا: إذا أَنفقَ ماله في الطاعات، وعلم من حاله الصبر، وترك التعرش لما ينهاه عنه الشّرع في حال اليسر، فحينئذ يكون زهده في المال الحلّال أتم منه في الحرام. وقالوا أيضًا: إنْ رزَقه الله مالاً من حلال شكره، وإنْ وقفه الله على حدّ الكفاف لم يتكلف ما هو فضول المال، فالصبر أحسن لصاحب الفقر، والشّكر أليّق لصاحب المال. وقال أبو الدّرداء: «ما أنصفنا إخواننا الأغنياء؛ لأنهم يأكلون ونحن نأكل، ويشربون ونحن نشرب، ويلبسون ونحن نلبس، ولهم فضول أموالهم ينظرون إليها ونحن ننظر إليها معهم، وهم يحاسبون ونحن برآء منها». (أي أبرياء من الدنيا).

• والبُد: أيضًا العسوَضُ؛ وترك الزاهد للعسوض أى أنه زاهد أيضًا في جزاء زهده، وذلك لاعتقاده أن الله جلاله مُستحقٌ للعبادة دُونَ النظر إلى المقابل، وأيضًا لاعتقاده أن زهده في الدنيا لا يُعَدُّ شيئًا يستحق عنه العوض، إذ إنها لا تُساوى عند الله جَناحَ بَعُوضة كما جاء في

الحديث الشريف؛ فكيف يُعدُّ نفسه زاهداً من يزهد في شيء أقلَّ مِن جناح بعوضة..؟!

۲۰۱ - «الزُّهْدُ تَرْكُ ما يرَى لما لا يرَى»

• لا يَزهد الزاهدُ فيهما يراه - من متاع الدنيا وزينتها - رأى العين إلا لاعتقاده التام أن نعيم الآخرة أفضلُ وأبقى؛ فما أخبرنا به رسولُ الله على من أمور الغيب، وإنْ كان لا يُرى بالأبصار فإنه يرى فيها بالبصائر أى بالأفهام والعقول.. وفي تأويل الآية الكريمة : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحُسنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٧]؛ قالوا: أى لنَبْلُوهم أيهم أزْهدُ فيها، فصار الإحسانُ مقام الزاهدين، وهو وصف اليهين.. وقد قال رسول الله على الإجابة عن سؤال الروح الأمين على السلام: ما الإحسان؟، قال: «أن تَعبُد الله كأنك تراه (يعنى على اليقين والمشاهدة) فإنْ لم تكن تراه، فإنه يراك».

米 米 米

٢٠٢ - « لا يَبْلغ أحدٌ حقيقة الزُّهد حتى يكون فيه ثلاث خصال:

عَمَلٌ بِلا علاقة، قولٌ بلا طَمَعٍ، عِزٌّ بلا رِياسةٍ». [الإحياء٤/ ٢٤٢ بلفظ علامة الزهد ثلاث:].

• عمل بلا علاقة: أى قِيامُ العبد بالعمل مع خُلوصِ النّيَّة شه، مُتعريًّا عن الالتفات إلى غيره، ومن هذا ثواب العمل المترتب عليه.

• قول بلا طمع: أى حرية الكلمة من تَطلُّعات النَّفع وتوجُّهات المَسْلحة، بل هى خالصة شه، وهى الكلمة الطيبة وهى صَدقةٌ، فهى ليست بهدف علو مرْكز، ولا أتساع صيت، ولا جرَّ مَنْفَعة. ولذلك كانت «كلمة حق عند سلطان جائر». «أفضل الجهاد» لأنها خالصةٌ شه. والحديث الصحيح «أفضلُ الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».

• عز بلا رياسة: يتمثل العزُّ في الغني أو الجاه أو العشيرة أو القوة، وإذا اجتمع للزاهد واحدةٌ من هذه الصفات إلى جانب عزة نفسه: ﴿ وَللّه الْعزَّةُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمنينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، فإنه يهضم نفسه ويتواضع؛ وهذا أمير المؤمنين عُمَرُ بن عبد العزيز أتاه ضيفٌ ذات ليلة، وهو يكتب، وكاد السّراجُ يُطفأ، فقال الضيف: أقُومُ إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه. الغلام؟ فقال: هي أول نَوْمة نامها، فقامٌ وملا المصباح زَيْتًا، فقال الضيفُ: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عُمرُ، ورجعت وأنا عمر، ما نقص منى شيءٌ.

٣٠٣- «مَن لم يُعْمِ عَيْنَيْه عن النظر إلى ما تحت العَرْشِ لم يَصِلْ إلى ما فَوْقَ العَرْشِ» - ٢٠٣].

• أى أن الانشغال بما هو دُون الله يمنعك الصّلة بالله. ويقول الطُّوسِي في تعليقه على هذه الحكمة: لم يَلْحَقُ ما فاته من مُراقبة الذي خَلَقَ العَرَّشَ.

وخُطورةُ العَيْنِ أنها رائدُ القُلب (الناضورجي) تُرسل إليه ما تَراه دُونَ تمحيص، بحلوه ومره، ما يجوز وما لا يجوز. ولو كانت على التُقى لَغَضَّتُ طرفها عَسمًا لا يجوز، فيلا ترسله إلى القلب حتى لا ينشغل به.. ويأتى دورُ القلب فإنْ كان مشغولاً بربه موصولاً بخالقه نَحَى عنه ما لا يجوز وبقى على طهارته.. والأسلم لمن يرغب في السلامة أن لا يرسل عينه تسرح كالسائمة في كل اتجاه، فتكثر حصيلتها وتزيد رسائلها إلى القلب، وحاطبُ الليل لا يُميَّز بين الثُّعبان والأَعْصان.

ويقول الشاعر:

وأنت إذا أرْسَلْتَ طَرْفَكَ رائداً رأسَداً رأيت الله ورقي الله ورقي المعنى ووقى:

بِجِـسْمى وقَلبى قالتا: لُم القَلبا على الرَّزايا ثُمَّ لى تَجْعَلُ الذَّنبا

لقَلْبِكَ يَوْمُسِا أَسْلَمَسِتْكَ المُناظرُ

عليـــه، ولا عن بَعْــضــه أنت عــــابرُ

هذا وإنْ كان شيخنا يحيى قد ذكر العين ودورها في الفصل والوصل، إلا أنها ليست وحدها في المسئولية؛ فما ينطبق على العين ينطبق على الأُذُن أيضًا فهى ثانية المُرسلات لمن له عينان. وقد تُنافسُ العين أحيانًا، كما في قول بشار الأعمى:

يا قسوم أُذْني لِبَعْضِ الْحَيِّ عاشِقَةٌ والأَذْنُ تَعْسَشَقُ قَبْلَ الْعَسِيْنِ أَحْسِسانًا

والأذن إذا أرسلها صاحبُها دون ضابط كانت كحاطب ليل في وادى الثعابين جاءته بكثير من الأباطيل، فعلى المريد للوصول أن يُجنِّبها سماع الخَنَا، ويبتعد بها عن مَجالس السُّوء وأهله، وإذا سمع شيئًا انتقى أَنْفَعَه وصان قلبه عما يَشينه ويوجعه. قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) إلاً مَنْ أَتَى اللَّهَ بقَلْبِ سَليم ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٨].

* * * * * * - «لا تَعْرِفُه حتى تَعْمَى عن الخَلْق» [الحلية: ١٠/ ٥٩].

[•] في معنى الحكمة التي قبلها.. أو بمعنى من عَرَف الحَقَّ جل جلاله لا يرّى سواه من الخَلْقِ.

٢٠٥ - «من رأى غير المحبوب فما رأى المحبوب)

وهذه العبارة حول معنى الحكمتين السابقتين أى أنه محجوب عن مولاه من نظر إلى سواه، لأن كل ما خلاه باطل، وكل ما عداه فان وزائل؛ ويُحكى أن رجلاً رأى امرأة جميلة، فانشغل بها قلبه أيما انشغال، فتقدم إليها مغازلاً: كلّى بك مشغول. فقالت له: إن كان كلك بكلى مشغول، فكلى لك مبذول.. ولكن لى أخت لو رأيت حسنها وجمالها أخشى أن تنسانى ويتحول قلبك إليها ولا تذكرنى.. فقال: أين هى؟.. فقالت هى وراءك.. فنظر خلفه، فلطمته على قفاه وقالت: يا كذاب، لو كنت صادقًا فيما قلت عن حبك لى لم تلتفت إلى غيرى.

* * **

٢٠٦ « مَحْبوبُ اليوم يعقب المَكْروة عداً، ومَكْروهُ اليوم يعقبه المحبوبُ عداً».

• إن اللَّعبَ واللَّهُوَ تعشقه النفوسُ وتميل إليه بغريزتها بخلاف الأمور الجادّة.. ومنها سَماعُ العظات؛ فهي إنْ أقبلتْ عليها، سرعان ما يصيبها الضّجَرُ ويعتريها اللّلُ، وقد راعى مُعلّمنا ورسولُنا عليه هذا في تعليمه لصحابته رضوان الله عليهم، يروى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «كمان النبي يَتخوّلنا بالموعظة في الأيام (أى يُراعى الأوقات في تذكيرنا) كراهة السآمة علينا».

米 米 米

١٠٧- «لا تَجْعَلُ الزَّهْدَ حرْفَتَك لتكسب بها الدنيا، ولكن اجعلها عبادتك لتنال بها الآخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك، فاصْرِف أَمْرَهم على الخُرافات» الآخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك، فاصْرِف أَمْرَهم على الخُرافات» [الحلية: ٥٧].

^{• &}quot;إنما الأعمالُ بالنِّيّات، وإنما لِكُلِّ امريِّ ما نَوَى، فَمَن كانت هِجْرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه

إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبها، أو اصرأة يَنْكُحُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه الرواه الشيخان وغيرهما. وروى أحمد ومسلم «مَن سَمَّع سَمَّع الله بُه، ومَن راءَى راءَى الله به ومادام قصدلُك يا أخى بالزُّهد وَجْه الله فحاولُ أن تستره عن الناس، وإن اكتشفوا أَمْرك ومدحوك على فعلك، فلا تأخذ كلامهم محلَّ التصديق بل خُنه على أنهم واهمون وحاول أن تتنصلُ ما مَدَحوك به بأن تقول لهم مثلاً: هذا حُسْنُ ظَنَّ منكم، هذا يعكس طهارة قلوبكم، وكان أشياخنا إذا وصفهم الناس بالخير يقولون له: اللهم من حسن بنا الظنَّ أو حسنا به الظن لا تُخيبُ ظنَّنا ولاظنَّه.. وذلك حتى لا يدخل العجبُ عليك في عملك فتحبطه وذلك لأن الزاهد يخشى عليه من ثناء الخلق، بينما العارفُ لا يَرى الخلق؛ ولذلك لا ينقبض لثناء الناس عليه، وكان أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إذا مدحه أحدٌ يقول داعيًا: اللهم أنت أعلمُ منَّى بنفسى، وأنا أعلم بنفسى منهم، فاجعلنى خَيْرًا مما يظنون، واغفر لى ما لا يعلمون، ولا تُواخذني بما يقولون.

* * *

٢٠٨ - «لبْسُ الصُّوف مِن غَيْرِ إماتة النَّفْسِ جَهالةٌ» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١].

• قال سُفيان الثَّورُىُّ: الزُّهْدُ في الدنيا قصرُ الأَمَلِ، وليس بأكل الغليظ ولبس الخَشن». وهناك من اهتَمَّ بتَحُليَة الظاهر وإهمال الباطن، وهم لا يعرفون من الدِّين إلا اسمه ومن الزهد إلا رسْمه.. وعَهدُنا بأن الإناء بما فيه يَنْضَحُ.. فيا حَبَّذا أن يكون الظاهر هو انعكاس للباطن وترجمة له، وينْعي الشاعرُ على الذين اهتموا بالمَظْهَر دُونَ الجَوْهَر فيقول:

أَعْايَةُ الدِّينِ أَنْ تَحْفُوا شَوارِبكُمْ يَا أُمَّةٌ ضَحِكَتْ مِن جَهْلِها الأُمَمُ

ولأستاذي وشيخي فضيلة الشيخ مروان أحمد مروان تخميس على الأبيات المشهورة في بيان حقيقة النصوف بعيدًا عن المظهرية والادعاء:

يا سائلي عَنْ طريق القَوْمِ أَتْبَعُهُ وَهَلْ لَهُ سَنَدٌ فَى الدِّين أَرْفَعُهُ يا سائلي عَنْ طريق القَوْمِ أَتْبَعُهُ وَهَلْ لَهُ سَنَدٌ فَى الدِّين أَرْفَعُهُ هاكَ البَيَانَ أَخِي إِنْ رُمْتَ تَجْمَعُهُ (ليس التصُّوفُ لِبْسَ الصُّوفِ تُرقَعُهُ (ولا بُحَاوُكَ إِنْ غَنَّى الْمُغَنَّونَا)

وليس فَلسَفَسةً كَسلا ولا خُطب ولا تُواكُل في سَسعْني ولا هرب ولا دَعساوَى ولا أكل ولا كسنب

(ولا اختباط كأن قد صبرت مجنونًا)

بل إنّه سُنّة المُخْستارِ مِن مُسضَسر مَن ذاقَسه يَلتَسقِي بسيّدِ البَسسَسر حقٌ فسما فسيه من زَيْف ولا خَطَر (بل التسسوف أن تصفو بلا كَسدر) وتَنسَبعَ الحَقّ والقُسسرآن والدينا) وأَنْ تُراقب ربًّا حساضرًا وهبا وأن تَقُوم بما في شرعه وجَبا تكُفُّ عن حُــرَم وتلزم الأدبا (وأَنْ تُرَى خاشِعًا لله مُكْتَسْبًا) (على ذُنوبك طُولَ الدَّهْر مَـحـرُونا)

٩ - ٢ - «لبْسُ الصُّوف حانُوتٌ، والكلامُ في الزُّهْد حرفة» [الرسالة: ١٣١].

• مِن حديث سعد بن أبي وَقّاص رضى الله عنه فيما رواه أحمد ومسلم عن النبي على: «إنَّ الله تعالى يُحبُّ العَبْدَ التَّقَيُّ الغَنِيُّ الخَفِيُّ ، وقيل: إنْ كان المرادُ غِنِي القلب فيشمل الفَقيرَ الصابرَ والغَنيُّ الشاكر الذي لا يشغله غناه عَن مَوْلاه.

أما الذين يُتاجرون بالدِّين فهذا شأنهم والله مِن ورائهم مُحيطٌ.. وقد قيل لمتزهِّد: اخْلَعُ مُرقَّعتك، فقال: كيفٌ؟ وهل رأيت صيّادًا بلا شبكة. وقال الشاعرفيمن لبس القناع للاسترازق..

لا تَصْحَبَنَّ عصابَةً حَلَقُ واالشَّوارِبَ للطَّمَعُ يَبْكُوا وجُلُّ بُكائِهم مالِلْفَ رِيسةِ لا تَقَعْ ومن قصيدة للمقدسي رحمه الله في وصف هؤلاء البطالين:

لَبِسُوا الدلوق مُرَقَّعًا وتَقَسَّفُوا كَتَقَسُعُ والأَبْدال قَطَعُوا طَرِيقَ السّالكينَ وأَظْلَمُوا سُبُلَ الهُدّى بجَهالة وضلال عَــمَــرُوا ظَهـــواهَرهُمْ بِأَثُوابِ الـتُّــقَى ومنها: جَعَلُوا المرا فَتْحًا وأَلْفاظَ الخطا وتركس لوا أكل الحسرام تخادعا

وحَــشَـوا بواطنَهُمْ من الأدغـال شطحًا وصالًوا صَوْلَةَ الإدلال كتخادع المتلصص المحتال

٢١٠ - «طَلَبُ الزُّهْد من مَشَقَّة الأعمال الشاقَّة بَطالَةٌ» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١].

• «الزهد في الدنيا يُربح القلب والبدن سديث ضعيف لم يصح سنده ولكنه جايز في العقل لو صح النقل؛ وذلك لأن مَن يكتفى بالقليل من متاع الدنيا ارتاح بدنهُ من السَّعْي لتحصيل الكثير، وقَلَّ لذلك هَمُّه. والزاهد حَـقًا لا يفرح بموجـود ولا يأسف على مفقود قلبًا وقالبًا، أمَّا من يتعلل بالزهد أو يدَّعيه سَتْرًا لهروبه من مشقة الأعمال فهذه بطالة ممقوتة لا يرتضيها الإسلامُ الذي يدعو إلى السَّعْي في الأرض وتعميرَها لتوفير الحياة الحرة الكريمة له ولمن حَوْله، رُوى عن الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه قال «لا يَتْعُدُنَّ أحدُكم عَن طلب الرِّزْق، ويقول: اللهمَّ ارزقْنى، فلقد علمتُم أن السماء لا تُمْطر ذَهبًا، وأن الأرض لا تنبت فضة». وإنْ كان الشغل مجهدة، فالفراغ مفسدة.

* * *

٢١١ - «الزاهدُ صافى الظاهرِ مُختلِطُ الباطِنِ، والعارِفُ صافى الباطن مختلط الظاهر» - ٢١١ [طبقات السلمى: ٢٧].

• الزاهد صافى الظاهر؛ فقد تجنَّب المُزاحَمَةَ على الدنيا مع طلابها، وتنزَّهت سُلوكيّاته عن الطَمّع والغش والخداع، أما باطنه ففي صراع بين دواعي الطّبع وفضيلة الزُّهد.

العارف صافى الباطن، فقد عرف الله على الحقيقة، عرف بأسمائه وصفاته، فاطمأن قلبه وحسنت سريرته، أما ظاهره فمحل متغيرات حسب ما يرد عليه: ومن صفاته:

١ - دُوامُ التفكير لأنه كلما ازداد معرفةً بالله ازداد تَحيُّراً فيه.

٢ - مُلازَمةُ الصَّمْت ويقطعه فَيْض العين بالدمع ممَّا عَرَفَ من الحَقَّ.

٣ - متبرم بالبقاء في هيكله لما عرف أنَّ من أُحبَّ لقاء الله أحب الله لقاءه.

٤ - تَعْلَبُ عليه صفةُ الرحمة والحلم مع الناس جميعًا.

٥ - دائمُ الذِّكْرِ شَهُ، كما أنَّ مَن يَراه لا علك إلا أَنْ يَذْكر اللهَ.

٦ - ذُو همَّة فَعَّالة، وصاحبُ غَيْرة على مَحارم الله أَنْ تُنتَهَكَ.

٧ - تبدو عليه علامة الفَقَير مع ما هو فيه من عزَّة وغنَّى عن الخلق.

٨ - يَرْتَقَى فى معرفته من حال إلى حال أرفع، ولذا قالوا: «العارفُ ابنُ وَقْتِه»، وكذلك قال عنه ذو
 النون: «كان هُنا وذَهَبَ».

张 张 张

٢١٢ - «الزاهِدُ في عَرَضِ الدُّنْيا، والعارِفُ في الآخِرَةِ».

• الزاهد من زهد في عرض الدنيا ومتاعها، أمّا العارف فلا يُعرض عن الطبّبات من الرزق التي أخرج الله لعباده، إنما زُهده أن لا يفرح بموجود ولا يَأسَف على مَفَقود، فقد استقرَّ في وجدانه أن ما كان له لا يقوته، ولا يدركه ما ليس له، واستراح قلبه من ناحية الطلب والزُّهد أيضًا، فالدنيا لا تشغله حتى يزهد فيها، فهو لا يرى سوى ربّه. وهذا هو أيضًا الفرق بين زهد الذاهد، وزهد الصُّوفي.

وقالوا على لسان العارف:

فَ أَنْتَ الْحَقُّ وَحُدكَ في شُهودي أَأَزْهَدُ في سيواكَ وليس شَيْءٌ أَراهُ سيواك ياسر الوجسود

تَجَــرَّدَ عَنْ مَــقـام الزُّهْد قَلْبي

٣١٧ - «كيف يكونُ زاهدًا مَن لا ورع له؟ تورع عما ليس لك، ثم ازهد فيما لك» [طبقات: ابن الملقن: ٣٣١].

• الزهد - كما يُعرِّف الإمام الغزالي - يقع في الحلال والحرام، فهو في الحرام فَرْضٌ، وفي الحلال نَقْلٌ. هذا هو الزهد، أمَّا الورعُ فيزيد عن الزهد أمرًا آخرً، وهو الوقوف عند المشتبهات التي هي المسافة بين الحلال البيِّن والحرام البيِّن، والتي جاءت في حديث النَّعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه، قال قال رسول الله على: "إنَّ الحلالَ بِيِّنٌ، وإنَّ الحرام بِيِّنٌ، وبينهما مُشتَبهاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كثيـرٌ من الناس، فَمنِ اتَّقَى الشُّبـهات فقد استـبرأ لدينه وعرضه» وعلى ذلك فـقد لا يكون الزاهدُ

مكررة - «كُلُّ مُريد لم يُحولُ نَفْسَه عن لَذَاذة الدنيا فقد صار ضُحكة للشَّيْطان».

• انظرها في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا، عبارة: ١ ٣١.

٢١٤ - «الزاهدُ يَسْعَطُكَ الحَلَّ والخَرْدَلَ، والعارفُ يُشمَّكَ المسْكَ والعَنْبَرَ»

[الرسالة: ٩٥].

• الحَلَّ: ما حَمُضَ من عَصير العنب وغيره، وهو ذو مذَاق لاذع ورائحة نَفَّاذَة؛ الحَرْدَلُ: نباتٌ عُشْبِيٌ حرِّيفٌ، ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق، تستَّعبم لَ بذوره في التَّطبيُّب، ومنها ما يُستعمل تُوابِلَ؛ سَعَطَه أَسْعَطَه الدَّواءَ أَى أَدْخَلَه في أَنْفه؛ المسْكُ: طيبٌ غالِي الثمن، وهو نوعان: يتخذ أحدهما مِن نوع مِن الغزُلان، والآخَرُ مِن نبات اسمه مَسْكُ البَّرِّ؛ العَنْبِرُ: مادةٌ صُلْبَةٌ غاليةٌ لا طَعْمَ لها ولا رائحة إلا إذا سُحِقَت أو أُحْرِقَت، والعنبر يُفرزه نوعٌ مِن حيوان البحر هو حُوتُ العنبر، ويقال: إن العنبر روثه .

• ومعنى العبارة: أن الزاهد حيثمًا قابلتَه أو زرتَه تَزْكُمُ أَنْفَكَ منه رائحةُ الخَلِّ والخَرْدَل، وهما أساس عذائه لتقشُّفه؛ بينما العارف لا تشم منه إلا رائحة المسك والعَنْبَر.. فهو لا يحرم نفسه من متع الحياة التي أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق، ولسان حاله يقول: إنها في أيدينا وليست في قلوبنا.

* * *

٥١٥- «طَلَبوا الزهدَ في بُطون الكُتُبِ؛ إغا هو في بطون التوكُلُ لو كانوا يعلمون» - ٢١٥ (الحلية: ١/ ٥٤).

• ليس الزهد لما حَوَّه الكتبُ من الترهيب بجبروت الله وحسابه وشدةً عقابه، إنما حقيقته السُّكونُ إلى وَعْد الله، فيستوى عند العبد ما توافر لديه وما غاب، عنه من الأرزاق ومن الأسباب المؤدِّية إليها.. وهذَا السُّكونُ إلى مَوْعود الله في الأرزاق هو التوَّكُّلُ، ولا ينعقد ذلك في قلب العبد إلا بالعلم بأن كُلَّ شيء في هذا الكون لا يتحرك إلا بقضاء الله وقدره؛ فإنْ تيسَّر له شيءٌ من أمور الدنيا عَلَم أن هذا بتيسير الله له، وإنْ تعشَّر أَمْرٌ عَلَم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقد سأل بعض المريدين الجُنيد رحمه الله.

- أين نجد الرزق؟
- إنْ علمتم أين هو فاطلبوه.
 - نسأل الله؟
- إن علمتم أنه ينساكم فذكِّروه.
- أندخل البيت ونقفله علينا ونتوكل؟
 - التَّجْرِبَةُ مع الله شكُّ.
 - فما الحيلة؟
 - تَرْكُ الْحِيلة.
- ومِن حِكم ابن عطاء الله في هذا المعنى: ربما دلهم الأدبُ على تَرْكُ الطَّلَب، اعتمادًا على قسمته، واشتغالاً بِذِكْره عن مَسْأَلته، إنما يُذكّر مَن يجوز عليه الإغفالُ، وإنما يُنبَّه مَن تمكن منه الإهمالُ.

* * *

٢١٦- «الزُّهْدُ يُورِثُ السَّخاء بالملك، والحُبُّ يورث السخاء بالرُّوح» [الرسالة: ٩٤].

[•] سُثِل الشَّبْليُّ عن الزهد فقال: «لازُهْدَ في الحقيقة؛ لأنه إمّا أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزُهْد، أو يزهد فيما هو له، فكيف يزهد فيه وهو منه وعنده، فليس إلا ظَلَف النَّفْسِ (أي الخشونة

في المعيشة) وبذل ومواساة".

فالبَـذْلُ والمواساة عند الشبلى دليلٌ على الزهـد، وقد أكَّد هذا المعنى سُفيانُ التَّوريُّ في عبارة مُوجَزة فقال: «نَعْتُ الفقير السُّكونُ عِنْدَ العَدمِ، والبَذْلُ والإيثارُ عند الوجود».

* أما الحُبُّ فيورث السَّخاء بالروح. والإسلامُ عَني بصور البَذَل والفداء: بذل الدم والفداء بالروح.. وسنكتفى هنا بلقطة قيصيرة مَّن الساعيات الحَرجة يوم أُحد.. هذا رسول الله عَن وقد أحاطت به كو كبة من أصحابه تَتَرَسُوا حوله وجعلوا صدورهم هَدَفًا وغرضًا لسهام المُشركين دُونَه.. منهم أبو دُجانة سماك بن خَرَشَة الذي أنحني على النبي عَنْ يقيه بجسمه حتى كثر فيه النبل فقام مصعب بن عُمير يُقاتل دونه حتى قتل، وغيرهما، وغيرهما، رضوان الله عليهم. فالمحبة إيثار، وعلامتها أن لا يدع المُحب للعاطر محبوبه ميسورًا إلا بَذَله ولا مُمكناً إلا قدّمه ولو كانت روحه التي بين جنبيه، يقول عمر بن الفارض:

فى حُبِّ مَن يَهْ واه كَيْس بِمُسْسرف يا خَيْبِ بَهُ اللَّهُ عَي إذا لَم تُسْعِفِي

مالى سوى رُوحى وباذلُ رُوحه فلَئِنْ رَضِيتَ بها فقد أَسُعَفْتَنِي

※ ※ ※

٣١٧ - «إِنمَا تَلْقَى الزاهد في الدنيا - أحيانًا - لِيَرْفُقَ بِعباد الله إذا زَلُّوا»

[الحلية: ١٠/٧٠].

• ليس الزهد في الإسلام - كما يقول الدكتور التفتازاني رهبانية أو انقطاعًا عن الدنيا، وإنما معنى يتحقق به الإنسان، يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة الدنيا، يعمل فيها ويكد ولكنه لا يجعل لها سُلطانًا على قلبه، ولا يَدَعُها تصرفه عن طاعة ربه. ا.هـ. وعلى هذا فليس غريبًا على الزاهد رفقه بَن زَلَّ بعد استقامة، أو سقط في أحضان الفانية يخصها بكل اهتمامه، مصروفًا عن طاعة ربه.. ويروى لنا أبو نعيم في حليته أن الزاهد العابد مالك بن دينار رحمه الله رأى رجلا يسيء في صلاته، فقال: ما أرْحَمني بعياله، فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا في صلاته وترحم عياله؟! قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون.. وها هو سفيان الثوري وهو من زُهاد الكوفة الأوائل، قال لرجل رآه يجلس قريبًا من المنبر: شعَلتني يا فُلانُ بقُربك من المنبر، أما خفت أن يقولوا قولًا عجيبًا، فيجب عليك ردّه؟!. فقال الرجل له: أليس يقال: أَذْنُ واستمع؟!. قال: ذاك لأبي بكر وعمر من سطوة الحاكم إن أخطأ فردّه، ويخشى عليه الوقوع في الذنب إن سمع خطأ وقصر في رده، فنصحه بالبعد عن المنبر حتى يسلم له دينه وبَدنه.

٢١٨- «تَزْكَيةُ الأَشْرارِ هُجْنَةٌ بِكَ، وحبهم لك عيب عليك» [الأعلام].

• شيخنا يحيى هنا يخاطبنا بأن لا نُزكى الأشرار، فهذا قُبْح وعَيْبٌ يَشين تصرفاتنا، وهذا ابن علان فى شرحه على الأذكار للنووى يَذكر أن المُبتدع والفاسق والمُجاهر بالذَّنب لا نُسلَم عليه؛ فكيف نزكِّه.. وتزكيتُنا له تعنى التسليم له بُممارساته الشرِّيرة وإقراره على سلوكه. وخلاف ذلك هو الأوْلَى بالفعل حتى يرتدع.. قال ابن عمرو: «لا تَعُودُوا شُرابَ الخَمْرِ إذا مَرضوا»، وقال أيضًا: «لا تُسلِّموا على شَرَبة الخَمْر» (الأدب المفرد للبخارى).

وقد وردت العبارة بزيادة (لك) بعد كلمة الأشرار.. فتزكية الأشرار للرجل الصالح لا يرفع من شأنه فهم لا تصح شهادتهم، أما بخصوص أن حبهم له عيب عليه، فهذا الحكم غير مطرد، فقد يحب الله الرجل الأمين، ويحب الجاهلُ الرجل المتعلم.

张 恭 恭

٢١٩ - «وُجُودُ الرِّزْقِ مِن غَيْر طَلبِ دَلالةٌ على أنَّ الرزقَ مأمورٌ بطَلَبِ صاحبِه».

• روى الطبرانى فى الكبير وابن عدى فى الكامل عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبى على: "إنَّ الرزقَ لَيَطلُبُ العَبْدَ أكثر مِمّا يطلبه أجَلُهُ" (صحيح الجامع الصغير). ولا يتم الزهد إلا بالتوكل على الله جل وعلا.

米 米 米

٢٢٠ - «في سَعَة الاختلاف كُنوزٌ الأرزاق».

• اقتضت حكمتُه جَلَّ وعَلا أن تتابين النَّمارُ في النبات، وكذلك تتابين الحيواناتُ والطيورُ؟ حتى حيوان البَحر منه مئات الآلاف من الأنواع.. وعلى الجانب الآخر تختلف في الإنسان الأمزجة والأذُواقُ والمواهبُ والمَهاراتُ كما تتابين الأشكالُ والألوانُ؛ فتختلف تبعًا لذلك المِهنُ والحِرَفُ والأرزاقُ، وفي أَمثالنا الشعبية: «لَوْلا اختلافُ الأذواق لبارَتِ السِّلَع».

* * *

٢٢١ - من أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة» [الصفوة: ٤/ ٩٧].

[•] الحكمة: إن كان يقصد بها الطب والتطبيب.. فكتب الطب القديم والحديث يدعوان إلى الاعتدال في كل شيء وكذلك يرى كل حكيم.

۲۲۲ – قال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل، وألبس رداء الزهد، وأقعد مع الزاهدين؟ قال: إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام، لم تضعف فى نفسك، فإما أن تبلغ هذه الدرجة وإلا فجلوسك على بساط الزهد جهل، ثم لا آمن عليك أن تفتضح». [الرسالة: ٩٥].

• انظر في باب التوكل العبارة رقم ١٤٩.

※ ※ ※

٣٢٣- سئل يحيى بن معاذ: ما صفة الزاهد؟

فقال: الزاهد، قُوتُه ما وجد، وسكنه حيث أدرك، ولباسه ما ستر عورته، والدنيا سبجنه، والفقر ضجيعه، والخلوة مجلسه، والشيطان عدوه، والقرآن أنسه، والله همه، والذكر رفيقه، والزهد قرينه، والحكمة سلاحه، والصمت كلامه، والاعتبار فكرته، والعلم قائده، والصبر وسادته، والتوبة فراشه، واليقين صاحبه، والنصيحة تهمته، والصديقون إخوته، والعقل دليله، والتوكل كسبه، والعمل شغله، والعبادة وقته، والتقوى زاده، والبر مطيته، والمعروف وزيره، والتوفيق مستعمله، والحياة سفره، والأيام مراحله، والجنة منزله، والله عتمده. [الزهد الكبير: رقم ٢٧].

.....

* * *

٢٢٤ - «الزاهد حقاً من يخلو قلبه عن المرادات كما تخلو يده من الأسباب».

• كيف يصح لزاهد زهده إذا حرم نفسه من متاع الدنيا بينما قلبه يعتمل بمختلف المرادات فجوارحه في واد وقلبه في واد آخر.. الزاهد حقاً من تخلو يده من الدنيا وكذلك قلبه.

* * *

الباب السابع عشر

التواضع

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٢٢٥ - «عدم التَّواضُع خصالُ مِنَ فاتَه عِلْمُه بما خُلِق له، وما خُلِق منه، وما يَعود إليه» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

التواضعُ من الضّعَة، أي رضا الإنسان بمنزلة دُونَ ما يَستحقُّه فَضْلُه ومكانتُه، وذلك تَفضلُّلٌ منه بين ذوى فَضَل يَعرفون قَدْرَه، وإلا كان مَنْقَصَةً.

• وأكبر ظن المراء بنفسه أنه مُتميّزٌ عن غيره، والمتكبّر من أظهَر ذلك. وروى مسلم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي على قال : «لا يَدْخُلُ الجَنَّة مَن كان في قَلْبه مشقالُ ذَرَة من كبر » قيل: إن الرجل يُحب أن يكون ثَوْبُد حَسنًا، ونَعْلُه حَسنَةً، قال : "إنَّ الله جَميلٌ يُحبُّ الجَمالَ، الكبُرُ بَطَرُ الحَق، وغَمْطُ الناس». بطر الحق: دَفْعُه وعَدَمُ قَبُوله إما لأنه يُخالفُ هواه، أو لأن القائل به مَختلفٌ معه أو يُحِسُّ أنه دُونَه. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم.

• وبالغ قَومٌ فقالوا: إنَّ التواضع أن لا تحس أنك متواضع، فإحساسك أنك متميِّزٌ عمن حولك وأنك تتنازل عن بعض ما تستحقه من منزلة لكى تتواضع للناس - لا يُعَدُّ هذا تَواضُعًا، بل إنه عَيْنُ الكِبْر في داخلك.

• والكُبْرُ خَصْلَةُ مَن فاته العلمُ بما خُلق له. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٧] فالكلُّ مُتساوون.. الكل عبيد.. مَظهرُهم واحدٌ وتكاليفهم واحدة وبواطنهم يَعلمها الله.. التمايز بينهم بالتقوى في عَمل ونيَّة، ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ وبواطنهم يَعلمها الله.. التمايز بينهم بالتقوى في عَمل ونيَّة، ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] ويروى عن رسول الله ﷺ «لا فَرْقَ بَيْنَ عُربِّي ولا عَجَمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى العبودية وادعى أن له صفة يستحق التكبُّر مِن أجلها على الناس، فقد نازَعَ الله صفته (المُتكبر) بغير وجه حق.

• والكبر خصلة من فاته العلم بما خُلق منه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخُلُقَكُم مَن مَّاء مَّهِين ﴾ [المرسلات: ٢٠]، أي ماء حَقير وَهو النُّطْفَةُ. مَرَّ الفاتح العظيم الله لَب بن أبي صَفْرَةَ يومًا يتبختر على مطرف بن عبد الله بن الشَّخير، فقال له: هذه مشْيةٌ يُبغضها الله ورسوله. فقال المهلَّبُ: أما تعرفنى؟ فقال: بل، أعرفك: أولك نُطفة منذرةٌ (مذرت أي فسدت، فهي قابلة للفساد سريعًا)، وآخرك جيفةٌ قَذرةٌ، وأنت تحمل فيما بين ذلك العَذرةَ. (أي الغائط) في جوفك بين النشأة

والجيفة.. فلا شيء يهم من البداية إلى النهاية.

و الكبر خصلة من فاته العلم بما يَعود إليه. فسيعود حتمًا مهما طال به العمر إلى أُمّه الأرض، فمنها خَلَقُناكُم وفيها نعيد كُم ومنها نخر جكم تارة أخرى ﴿ [طه: ٥٥] في هذه الآية الكريمة مرحلتان يصير إليه ما المرء بعد النشأة: المرحلة الأولى: أنه زائل بالموت ويترك خلفه منصبه ووجاهَته وماله حتى اسمه فقده فيما فقد من أسباب التكبر ومُفردات الغطرسة، وصار يُرمز إليه بالمبتدة، أو مع أحسن الاحتمالات وقمة التوقير يرمزون إليه بالمرحوم. أما المرحلة الثانية: وهي البعث وما بعده من حساب وجزاء؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرادَىٰ كَمَا خَلَقْناكُم أول مَرة وَتَركتُم مَا خَوَلْنَاكُم ورَاء ظُهُورِكُم ﴾ [الأنعام: ٩٤]. أي كل ما كنتم تفاخرون به في دنياكم وتتكبرون به كان عارية منا. ثم كان الحساب، والحديث القدسي : «الكبرياء ردائي، والعَظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قَدَفَتُه في النار».

وقال الشاعر:

حُظُوظُهُ مِومِن الدُّنْيَا الدَّنِيَةُ وَظُهُ مِنِيَةً أَو الْمِسْرُهُمُ مَنِيَةً

أرَى أَبْسناءَ آدَمَ أَبْسطَرتُ هُمُمُ

米米米

٢٢٦- «لا يُفْلِحُ مَن شُمَّت مِنه رائحةُ الرِّياسة» [الحلية: ١٠/ ٥٣].

• شُمَّت منه رائحة الرياسة أى الكبُرُ وحُبُّ الظُّهور، وهو قاصمٌ للظهور، ولا يفلح فى طريق الله مَنِ استعلَى على مَن حَوْلَه بِعَرضَ مِن أعراض الدنيا، كمال أو علم أو عمل أو جاه .. وقال الإمام الشافعى «أَرْفَعُ الناسِ قَدْراً مَن لا يَرَى قَدْرَه، وأكثرهم فَضَلًا مَن لا يَرى فَضْله».

• ولا تدعو عبارة شيخنا يحيى إلى الخُنُوع والرِّضا بالدُّون وسفاسف الأمور. والحديث الصحيح : "إنَّ الله تعالى يُحبُّ مَعالى الأمور وأشْرافَها ويكر وسفسافها» (السفساف: الردى الحقير من كل شيء والجمع سفاسف). ولكن يدعو إلى التواضع وهضم النفس. وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : "رأيتُ التواضع أنْ تَبدأ بالسلام على مَن لَقيتَ مِن المُسلمين، وأنْ تَرْضَى بالدُّون مِن المَجْلس، وأن تكره أن تُذكر بالبرِّ والتَّقْوَى» ويُروى أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه لما تولَّى إمارة المدينة في خلافة مروان بن الحكم. كان يحمل حزمة الحطب إلى بيته على ظهره، وذات يوم رأى ثابت بن أبى مالك في الطريق فقال له مازحًا : وسع الطريق للأميريا ابن أبى مالك، أو قال: طَرِّقوا لأميركم. ويُروى أيضا أن رجلاً حَمَّلَ سَلمان الفارسي أشياء اشتراها في السوق وهو لا يَعرفه، وكان سَلمانُ وقتها أميرًا على البلد. فحملها راضيًا، وسار في الطريق،

وجَعل يَتلقاه الناسُ ويقولون: أَصْلَحَ الله الأميرَ، نحن تَحمل بدلك. ولما سمع الرجلُ هذا اعتذر لسلمان خَجَلاً وحاولَ أن يحمل عنه فرفض حتى أوْصلَها إلى منزل الرجل.

* * *

٢٢٧- «النَّواضُعُ حَسَنٌ في كُلِّ أَحَد، لكنه في الأغنياء أَحْسَنُ والكَبْرُ سَمِجٌ في كُلِّ أَحَد، لكنه في الفُقراء أَسْمَجُ» [الرسالة: ١١٨]

• قد تتقبل النَّفْسُ غَنيًا متكبِّرًا على مَضَض، لكنها لا تَتقبل مُطْلقًا فقيرًا متكبِّرًا، وهذا الفقير المتكبِّر له مثالٌ في تاريخنا القريب.. فقد كان الأتراك ينظرون إلى المصريين نظرة استعلاء عليهم، وحدث أن افتقر رجُلٌ مِن الأتراك فقام يسأل المصريين الصَّدقة قائلا: «حَسَنَةٌ وأنا سيِّدكَ».

أما التواضع فخلة طيّبة سواء إذا تحلّى بها الفقير أو الغنى، لكنها على رأس الغنى تاج لدراته بريق أخّاذ في عيون الناس يجمع القلوب حوله، غير حسن المثوبة عند الله. وقال جوبان بن مسعود الدنيسرى المتوفى ٦٨٠ هـ يصف المتكبر:

إذا كُسبرت نفس الفستى قل عسقله وإن جاء يستقضي من الناس حاجة وإن طالبوه الناس يومسا بحقهم يرى أن كل الناس قسد خُلقسوا له فسلا يرتضى إن لم يكن تحت أمسره

وأمسى وأضحى ساخطًا مستعتبًا يرى أنهاحقٌ عليهم مسرتبا لوى وجهه غيطًا عليهم وقطبًا عبيداً وفى كل القلوب مُحببا من الكون يجرى ما أراد وما أبى

• ويروى عن الإمام على قوله: السَّفل إذا تعلموا تكبروا، وإذا تمولوا استطالوا، والعلية إذا تعلموا تواضعوا، وإذا افتقروا صالوا.

* * *

٢٢٨ - «التكبُّرُ على مَن تَكبَّرَ عليك بماله: تَواضُعٌ الرسالة: ١١٨].

• قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]. ومع أن الكبر صفة مرذُولة إلا أن شيخنا في هذه العبارة يُحول التكبر إلى تواضع إذا ما قام به الفقير في حضرة من يتكبر على الناس بماله وواجَهَه بذلك. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : «التكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع». وروى الأزْدي عن أبى ذَرِّ – رضى الله عنه – حديثا مرفوعًا : «لَعَنَ الله فقيرًا تواضع لِغَنِيٍّ مِن أَجْلِ مالِه» والحديث موضوع .

مكررة - «إذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك فاصرف أمرهم على الخرافات».

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب السادس عشر باب الزهد تحت رقم (٢٠٧).

* * *

٣٢٩- «المُتواضِعُ مَن ظَنَّ أنه مِن أَذْنَبِ أَهْلِ الأرضِ، ومَن آثَر صُحْبَةَ المسَاكِين» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• ظَنُّ المرء في نفسه أنه أَذْنَبُ أهل الأرض لا يُبقى له ما يَفخر به ويتعالى معه، وقد أهمه ما اعتقده، وشغله ما نَزل به من سُوء ظَنَّ في نَفْسه، وَنظر إلى الناس من أَسْفَلَ إلى أعلى، فالكُلُّ أَتْقياءُ مُخْلصون، وهو العاصى لربه الجاحدُ لأَنْعُمه فأقبل على الطاعات يُصلح ما فات بما بقى؛ وقال مالك رحمه الله تعالى: إذا مدح الرجلُ نَفْسه ذهب بهاؤه.

• وإيثار صحبة المساكين على غيرهم فيه فَضْل كبير فهو يلين القلب، ويحث على البذل. وقال القشيرى في الرسالة ومن حق العبد أن يعتقد أن باعتزاله عن الخلق يَسُلم الناس من شره، ولا يقصد سلامته من شر الخلق.. فالأول نتيجة استصغار نفسه والثاني شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع ومن شهد أن له مزية على أحد فهو متكبر – وقال بكر بن عبد الله المزنى البصرى الفقيه – ت ١٠٨: ما رأيت أحداً إلا رأيت له الفضل على، لأنى من نفسى على يقين، وأنا من الناس في شك.

وإيثار صحبة المساكين دليلٌ على التواضع وخاصة إذا كان المُجالسُ لهم على قَدْركبير من الثَّراء أو الوَجاهة فَوْقَ قَدْرهم.. ودعاء النبي ﷺ: «اللهمَّ أَحْينى مسكينًا وأمْتنى مسكينًا، واحشُرْنَى في زُمْرة المساكين» (صحيح الجامع الصغير).. والمسكين في المُعجم الوسبيط: من ليس عنده ما يكفى عياله أو الفقير، وأيضًا: الخاضع الضَّعيفُ الذَّليلُ. وفي النهاية لابن الأثير: .. أراد به التواضعُ والإخبات وأن لا يكون مِن الجَبارين المتكبِّرين.

• وقال ابن الحاج في فضل التواضع "إذا ثبت التواضع" في القلب ثبت فيه جميع الخير من الرَّافَة والرِّقة والرَّحْمة والاستكانة والقُنوع والرِّضا والتوكُّل وحُسْنِ الظن وشدَّة الحَياء، وحُسْنِ الظن وشدَّة الحَياء، وحُسْنِ الظني، ونَفْي الطمع، وجهاد النفس وبذل المعروف وسلامة الصدر، والتشاغل عن النفس، والمبادرة في العمل بالخير، والبعد عن الشرِّ، وكل امرى على قَدْرِ ما فيه مِن البِرِّ يكون فِعْلُه.

الباب الثامن عشر

السَّخاء

٢٣٠ قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله: «تَسمام المَغْفِرة في ثلاثة: حُسنِ القبول،
 وتَقليد العِلْم، وبَذْلِ الفَضْلِ» [الحلية: ١٠/ ٥٤].

• سبق أنْ جاءت هذه العبارة في باب العلم بلفظ : «وبذل النصح».

والبَذْلُ المحمود: هو ما خلصت فيه النّيَّةُ، وما كان في حدود الطاقة، لكل محتاج بقدر استحقاقه من غير مَنَّ ولا أَدِّي.

والسَّخَاءُ غَريزةٌ تدعو إلى البَدْل، يُقابِله الشُّحُّ، ولكون السخاء غريزةً فلا يُوصَف بها الله جَلَّ جلالُه، إنما يُقال له: كَريمٌ. والسخاء إنْ أَخَذ شكل التنفيذ كان جُودًا يُقابِله بُخْلٌ.

• وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ : "السَّخَىُّ قَرِيْب من الله، قريبٌ من النام، قريبٌ من الناس، قريبٌ من النام، ولجاهِلٌ سَخِيٌّ الناس، قريبٌ من النار، ولجاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ إلى الله تَعالى من عابد بَخيل» (تيسير الوصول).

ويُروى أن أحد الأنبياء التَّقي يومًا بالشيطان ودار بينهما حوار بدأه النبيُّ:

- مَن أَحَبُّ الناس إليك، ومَن أبغضهم إليك؟
- أحبُّ الناس إلى قلبي التَّقيُّ البَخيلُ، وأبغضهم إلى الفاجرُ السَّخيُّ.
 - ولماذا تكره الفاجر السخى، وفُجُوره عَيْنُ مُرادك؟
 - لأن الله قد يَطَّلعُ عليه في واحدة من مرّات سَخائه فيغفر له.

杂米米

٢٣١ - تَأْبَى القُلوبُ لِلأُسَخِياء إلا حُبًّا وإنْ كانوا فُجّارًا وللبُخلاء إلا بُغْضًا وإنْ كَانوا أَبْرارًا» [الحلية: ١٠/ ٦٦].

• لعل شيخنا استوحى هذه العبارة من معنى حديث : «جُبلت النفوسُ على حُبّ مَن أَحْسَنَ إليها، وبُغض مَن أَساء إليها»، والحديث في سنده مُتّهُم بالكذب - (كشف الخفا: ح: ١٠٦٣). ومعناه مقبول في العقل ..، لو صح النقل!

٢٣٢ - «مَن حَرَصَ على الدنيا فإنه لا يأكل فَوْقَ ما كتب اللهُ له، ويدخل عليه من العيوب ثلاث خصال.

أولها: أن تراه أبدًا غير شاكر لعطية الله

والثاني: لا يُواسى بشيء مما قد أُعطِيَ مِن الدنيا.

والثالث: يشتغل ويتعب في طلب ما لم يَرْزُقُه الله حتى يَفُوتُه عَمَلُ الديِّنَ. [الحلية: ١٠/٦٦].

• الحريص على الدنيا لا يشكر الله لأنه يَستقلُّ ما عنده ويطمع في أكثر مما أعطى لزَعْمه أنه يستحق أكثر.. ولو علم الغَبِّى أن شُكْرَه للمُنْعم يحقق مقصوده في الزيادة ما سكت عن شكره؛ قال تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرُ تُم لا أَزِيدَنَكُم ﴾ [إبراهيم: ٧] والشكر يكون باللسان وبالأفعال قال تعالى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴾ [سبأ: ١٣] فإخراجُ الزكاة شُكرٌ، والتحدثُ بالنعمة - في غير خُيلاء شُكرٌ - لَفْظًا أو فعلاً، والحديث : (إن الله يُحبُّ أن يَرى أثر نِعْمتِه على عباده»، ومُواساةُ الفُقراء شُكرٌ على النَّعْمة.

• والعَيْبُ الثاني: لا يُواسى بشيء خَشْية نُقْصانه، وإنْ أَعْطَى القليل ظنه كشيرًا، ولا مانع - وهذا حاله - لو تصدق بشيء أتبعه بالمن والأذّي.

• العيب الثالث: وهو ثالثة الأثافى: نراه قد وظف قلبه وعقله للتفكر فى ابتكار أساليب جديدة لزيادة أمواله، كما أن وقته كله موظف لهذه الغاية، فلا عجب وهذه حاله أن يفوته العمل بالديّن؛ والحديث القدسى فيما رواه مسلم «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك».

* * *

٣٣٣ - «إِنَّ الدِّرْهَمَ عَقْرَبٌ، فإنْ لم تُحْسِنْ رُقْيَتَه فلا تأخذه بيدك، فإنه إنْ لَدَغَكَ قَتَلَكَ» [الحلية: ١٠/ ٦٠].

[•] نرى الحُواة يَلعبون بالحَيّات والثَّعابين، في اطمئنان بلا خَوْف ولا وَجَل، وحُقَّ لهم ذلك بعد أن نزعوا أنيابها وأفْرغَوا مُحتواها من السم، فأصبحت هي والحبالَّ سواءً.. والمال إن اجتهدت في تحصيله من حَلال تزيد الصّدقة في تزكيته (أي تطهيره)، فبالصدقة يطهر المالُ ويزكو وهذه رقية المال الأولى، والثانية إنفاقه في وجوه الحَلال، والثالثة عَدَمُ اكتنازه لمصلحة غير شرعية وإلا كان في الآخرة، مكواة يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه الكانزين وجُنوبُهم وظُهورُهم. ومن المجاز: كوته العَقْربُ أي لدَعْتُه (أساس البلاغة).

٢٣٤- «هان عليك من احتاج إليك» [الأعلام]

• وهذا سلوك غالبية الناس، وعبر عنه البعض، فقال أبو عبيد الله: من أكل من ثريدنا (الثريد: الفتة) وطئنا رقبته. وقال غيره: أحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره.

ويقول الشاعر:

الله يغسضب إن تركت سواله وبنى آدم حين يُسال يغسضب

و قال آخر:

ومن يسيسأل الناس يحسرمسوه وسيسسائل الله لا يخسس

مكررة : «ليس على وجه الأرض أحدٌ إلا وفيه فَقْرٌ وحِرْصٌ، ولكن مِن أخلاق المؤمنين أن يكونوا حُرصاء على طلب الجنة، فُقراء إلى ربهم، والمنافق حريص على الدنيا فقير الى الخَلْق الحلية: ١٠/ ٦٦].

• سبق أن وردت هذه العيارة في الباب العاشر «الافتقار» عبارة رقم ١٢٩.

مكررة : «الزُّهْدُ يُورِثُ السَّخاءَ بالملك، والُحبُّ يُورِثُ السَّخاءَ بالرُّوح».

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب السادس عشر «الزهد» عبارة ٢١٦.

البابالتاسععشر

الخكوة

قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٢٣٥- «العبادةُ حرْفةٌ حَوانيتُها الخَلْوَةُ، ورَأْسُ مالِها الاجتهادُ بالسُّنَّة، وريُحها الجَنَّةُ»

• الخَلُوةُ هي العُرْلةُ عن الناس، يُقابِلُها الخَلْطَةُ، وكلُّ منهما له عائده في الدِّين والدنيا، وإن كانت الحَلُوةُ لها الغلبة في أمور الدنيا والآخرة.. والخلوة قد تكون ضرورية في أوَّل الطريق لمريد الآخرة، والحديث الشريف فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: "إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم (أي فسدت) وخَفَّت أماناتُهم، وكانوا هكذا – وشبك بين أنامله – فالزم بَيْتَك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف (أي من أمر الدِّين) ودع ما تُنكُرُ، وعليك بخاصَّة أمر نفسك، ودع عنك أمر العامّة، أي كافة الناس فلا تشغل بالك بهم.

سُئل نجم الدين كبْرى عن الخلوة فقال: انقطاعٌ مِن الخَلقِ إلى الخالق؛ لأنه سَفَرُ النفس إلى القلب، ومن القلب، ومن العوح، ومن الروح عن الروح عن الروح الله تعالى الله تعالى النسبة إلى النفس، وقريبةٌ جدًا بالنسبة إلى الله تعالى.

• فوائد الخلوة:

أ- التفرُّغ للعبادة والتفكُّر في خلق الله.

ب- تحصيلُ قَدْر كبير من الطاعات والمواظبة عليها.

جـ- مُناجاةُ اللهُ، وتحُقُّقُ الأنْس به.

د- إخلاص العبادة لله بعيدًا عن الرِّياء والسُّمْعَة.

هـ- توفر الهدوء وعدم الانشغال بأمور الدنيا، فيُعينه ذلك على جَمِع قَلْبه على الله.

و- الكَفُّ عن المعاصى التي يتعَّرض لها بالمخالطة كالغيبة والنَّمِيمَة والنَّفاق والسِّباب. فالعزلة في الحقيقة هي اعتزال الخصال المذمومة.

ز- عدم مسارقة الطَّبْع للصفات الذَّميمة من جُلساء السُّوء.

• وإنْ كان في الخلوة كلُّ هَذه الفوائد؛ فإن في الخلطة فوائد تَنفُرد بها؛ منها: التَّعلُّمُ وتَعليمُ الغير، والنَّفعُ والانتفاعُ، ونقل الخبرات.

• ووردت هذه العبارة في شذرات الذهب ٢/ ١٣٨ بزيادة بعد الخلوة (وآلاتها المخادعة) أي التخفي عن عيون الناس، وأيضا مخادعة النفس حتى تستجيب للقيام بالطاعات وتعتادها.

米米米

٢٣٦ - «الصُّبْرُ على الخَلْوة مِن علامات الإخلاصِ» [طبقات ابن الملقن: ٣٢٢].

• فى انقطاع العبد عن الناس بعض الوقت للعبادة دليلٌ على الإخلاص لبعده عن المراءاة؛ فلا يشهد عبادته أحدٌ؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله: أن كان الرجل لقد جمع القرآن (أى حفظه) وما يشعر به جاره، وأن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير، وما يشعر به الناس، وأن كان الرجل ليُصل الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزُّوارُ وما يُسعرون، ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السرِّ فيكون علانية أبدًا. والإنسان لا يستطيع أن ينقطع عن الخَلق بالكلية، ولكن يجب أن يكون بقدْر الحاجة وقضاء المصلحة.. فتكون الخلطة كالدواء يأخذ منه بقدر ولا يزيد عن المقرر.

米米米

٢٣٧- «عَجبتُ لِمنَ يَصحبُ الخَلْقَ، والخالقُ يَسْتَصْحِبُه!!» وعجبتُ لمن يمنع المالَ، واللهُ يَستقرضُه!!» [تاريخ الإسلام: ١٦/ ٣٧٤].

والذاكر في مَعيَّة الحقِّ والحديث القدسى: «عبدى أنا عند ظَنَك بى، وأنا معك إذا ذكرتنى...».. ومن المعلوم أن الله كان ولا شيء معه، ولا يزال على ما كان عليه، فهو مع الأشياء بعلمه وإحاطته، ونحن لسنا معه لأنا لا نعلمه، وهذه هي المعية العامَّة التي تشير إليها الآية الكريمة : ﴿ وَهُو مَعكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللَّه بِمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] أمّا المعيَّة الخاصَّة، وهي معية الحفظ والتولي لأوليائه، والتولي والتأييد لأنبيائه فهي ما تشير إليه الآية الكريمة (طه: ٤٦) وفيها يخاطب الحق موسى وأخاه هارون عليهما السلام بشأن إبلاغ فرعون الدعوة؛ ﴿ قَالَ لا تَخَافَا إنّني مَعكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ فالحق يُنبّههما أنه معهما يسمع ويري، وقد تكفل لهما بالحماية.. والحديث القدسي : (.. وما يزال عبدي يَتقرب إلى بالنّوافل حتى أُحبّه، فإذا أحببتُه كنت سمّعة الذي يسمع به وبصرة الذي يبسمر بهد.) فكيف بالعبد يترك معية الله ويبحث عن صُحبّة الخَلق، قبال تعالى: ﴿ أَتَسْتَبْدُلُونَ الّذِي هُو أَدْنَىٰ بَالّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢١] وقالوا: من صبر على العزلة صار العزله.

• قال تعالى: ﴿ آمنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمنُوا منكُمْ وأَنفقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧]، فالمالُ مَالُ الله على الحقيقة خَلَفَ عليه آدمَ يتصرف فيه وأولاده، أو

أن هذا المال كان لمن قبلكم ثم انتقل إليكم ثم ينتقل لمن يجىء بعدكم .. وكل هذا تهوينًا من شأن المال، ثم إذا طلب منكم مالك المال في الحقيقة أن تنفقوا منه في وجوه البر استنعتم مع أنه سيجًازيكم بأرباح تفوق الحيال غير الغفران، قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سبيلِ اللّهِ كَمَثُلِ حَبّة أَنبَتَتُ سَبْعَ سَنَائِلَ فِي كُلِ سَنْبُلَة مِائةُ حَبّة واللّه يُضَاعِفُ لِمن يَشَاءُ واللّه وأسبع عَليم ﴾ [البقرة: ٢٦١].

※ ※ ※

٢٣٨ - «الوَحْدَةُ مُنْيَةُ الصِّدِيقِينَ، والأُنْسُ بالناسِ وَحْشَتُهم السلمي: ٢٧]

• الصِّدِّيق هو مَن صَدَّقَ بقوله واعتقاده، وحَقَّق صدُّقه بفِعُله، والصَّدِّيق دُونَ النبي في الفَضيلة، والوحدةُ مُنيةُ الصديقين ومُبتغاهم لمعرفتهم لقدرها ولأنسهم بالحق فيها؛ والأنسُ بالناس وحشتهم فلا يميلون إليه لأن الفرق عظيم.. وقديمًا قالوا : «الأنْسُ بالناسِ مِن عَلاماتِ الإفلاسِ»

米米米

٢٣٩- «الوَحْدَةُ جَليسُ الصِّدِّيقينَ» [الرسالة: ٨٦].

• في معنى ما قبلها.

※ ※ ※

٢٤٠ «انظر أنسك بالخَلْوة، أو أنسك معه في الخلوة؛ فإذا كان أنسك بالخلوة، ذَهَبَ أنسك إذا خرجت منها؛ وإنْ كان أنسك به في الخلوة، استوت لك الأماكنُ في الصّحاري والبراري».

• إذا كان أنسك بالخلوة فأنت مُشاهدٌ لعملك بَعيدٌ عن ربِّك، أما إذا كان أنسك به في الخلوة فقد غلب الحُضورُ عليك ولم تَرَ سواه.. بَعدها يَتساوى عندك الخلطة مع الخلوة ففي كليهما القلبُ مُشتغلٌ بالله لا يُحسُّ سواه. وهذا ما عبرت عنه رابعة العدوية رحمها الله تعالى:

إِنَّ جَعَلْتُكَ فِي الْفُـوْادِ مُـحِدِّتِي وَأَبَحْتُ جِسْمِي مَن أَرادَ جُلُوسِي فَي الْفُـوْادِ جُلُوسِي فَالْجِلِيسِ مُـوانِسٌ وحَبِيبَ قَلْبِي فَي الْفُـوْادِ جَليسى وسمع ذو النون المصرى شيبان المصاب يقول: «مَن آنسَه اللهُ تعالى بقربه أعطاه أربع خصال: «عزا من غير عَشيرة، وعلما من غير طلب، وغنى من غير مال، وأنْساً من غير جماعة».

※ ※ ※

٢٤١ - «الصَّبْرُ على العُزْلةِ عَلامةُ وجودِ الطَّريق والتَّعبُّدُ مع تضييعِ العيال جَهْلُ». [جمهرة الأولياء: ٢/ ١٤١]

• النَّباتُ على العزلة أمامَ مُغْرِياتِ الخلطة والأنس بالناس إشارة مُرورٍ تدل على صحة الطريق في فرار العبد إلى الله.

• والتعبُّد مع تضييع العيال جَهْلٌ. أى أن قصْد التفرغ للعبادة إذا أدَّى إلى إهمال التكسُّب لتوفير حاجات بينه، وإهمال تربية أولاده، فهذا جَهُلٌ جَسيمٌ، والحديث الشريف : «كفّى بالمرء إثما أنْ يُضيع مَن يَقُوتُ » (رياض الصالحين). وقال ابن عطاء الله في الحكمة الثانية من حكمة : «إرادتُكَ التجريد (أى ترك التكسب) مع إقامة الله إياك في الأسباب (أى هيأ لك العمل مع السلامة لك في دينك) من الشهوة الحفية (أى أن رغبتك الإنقطاع للعبادة مع السلامة من شهوات النفس لعدم وقوفك مع مراد الله). وإرادتُك الأسباب (أى العمل للكسب) مع إقامة الله إياك في التَّجْريد (أى يَسَّر لك القُوتَ من غير جُهْد، واطمأن قلبُك إلى أن رزقها آتيها وإنْ تعذر بعض الوقت) انحطاطٌ عن الهمَّة العَليَّة. لأنه أراد النُّكوصَ إلى الخَلق بعد أنْ كان مُتعلَّقًا بالحقَّ.

* * *

٢٤٢ - «تَرْكُ المكاسِبِ مع الحاجة إليها كَسَلٌ

والكَسْبُ مع وجود الاستغناء عنه كُلْفَةُ" [طبقات الشعراني: ١/١٨٣].

• والكُلْفَةُ: ما يُنْفَقُ على الشيء لتحصيله مِن مال أو جُهْدٍ. وانظر شرحنا للعبارة السابقة.

* * *

٧٤٣- «لِيَكُنْ بِيتُك الخُلوةَ، وطعامُك الجُوعَ، وحديثُك المُناجاةَ، فإما أن تموتَ بدائك، أو تصل إلى دوائك». [الصفوة: ٤/ ٩١].

[•] الزم بيتك بعد انتهاء عملك اليومى، لا تخرج منه إلا إلى صَلاة أو عَمل يَرْضَى عنه الله تعالى، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو سَعْي في إصلاح ذات بين، وما شابة ذلك؛ واجعل طعامك الجوع؛ فمن روض نَفْسَه بالجوع نجح في صَدِّها عن الحرام ونَظمها عن المعاصى؛ وأدم الذِّكر واجعله حياتك، فإما أن تموت بدائك، ويُحشر المرء مع مَن أَحَب، أو تصل إلى وصلة مع الله، وكلاهما خَيْرٌ.

٢٤٤ - «إذا أَحَبُّ القَلْبُ الحُلُوةَ، فقد يُوصله حُبُّه إلى الله والأنس به، ومَن استغنى بالله استوحَش مِن غيره». [الكواكب الدرية ٢٧٣/١].

• الذاكر في الخلوة قد يعرض له في أول الأمر هواجسُ النفس، وهُمومُ الحياة، ونَزَعَاتُ الشيطان وما أكثرها واختلاف أشكالها وألوانها. ولكن بالمداومة على الذّكر وبذل الجهد في جمع القلب على الله يصفو له الحال، ويعين على ذلك مُتابعةُ القلب لما يجرى على اللسان من ذكر بإجراء معناه على القلب، أو ما يقترب من معناه ويُناسب الذّكر، فمشلاً مع لا إله إلا الله يجرى على قلبه: لا معبود بحق إلا الله، ومع ذكر الجلالة يجرى عظيم، ومع سائر الأسماء: فتاح.. بذلك تتوارى هواجسُ النفس ودسائسُ الشيطان وتتبدل بإلهام الرحمن والتفريد بالله والأنس به وفائدة أخرى تتحقق بمتابعة القلب لمعنى الذكر باللسان وهي الرد على من يعترض على الذكر بالاسم المفرد.

* * *

٢٤٥ - جاء رجل إلى إسماعيل الأخ الكبير ليحيى بن معاذ يسأله:

- مع من يريد أن يعيش أخوك يحيى وقد هَجَرَ الخُلْق؟

(ولمّا لم يَعْرِفْ إسماعيلُ بماذا يُجيب الرجلَ ذهب إلى يحيى بالسؤال، ويردُّ بحد قائلا:

- ألا قُلتَ له مع من هجرهم فيه؟! [الصفوة: ٤/ ٩١].

• سئل بعض الحكماء: من أين معاشك؟

قال: من عند من ضيّق على من يشاء من غير قلة، ووسع على من يشاء من غير

张 张 张

٢٤٦ - قال يحيى في اعتزال الناس:

سلِّمْ عَلَي الخَلْق وارْحَلْ نَحْوَ مَوْلاكَ عَسَاكَ في الحُشر تُعْطَي ما تُؤَمِّلُهُ

[الحلية: ١٠/٦٣]

الباب العشرون الصُّحبَةُ

٧٤٧ - قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله: «ما بَعُدَ طَرِيقٌ إلى صَديق. ولا استوحَشَ في طريق مَن سَلَكَ فيه إلى حبيبٍ» [الوفيات: ٧/ ١٦٦].

• الصَّداقةُ من الصِّدْق، تَتفاوتُ، فإنها إذا قويت صارت أُخُوَّه ؛ فإن ازدادت صارت محبة، فإذا ازدادت فوق ذلك كانت خُلَّةً.

وما بَعُدَ طَرِيقٌ إلى صديق، روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي على: «مَن عادَ مَريضاً أو زارً أَخًا له في الله تعالى ناداه مُنادً: أَنْ طَبْتَ وطابَ مَمْسَاكَ، وتَبَوأتَ من الجنة مَنْزِلاً» صحيح. وقالوا: «إن المَريَض يُعادُ، والصَّحيح يُزارُ». وقال أبو أُمامة الباهليُّ: امْش مَيلاً وعُدْ مَريضًا، وامْش مَيلَيْنِ وزُر أَخَا في الله، وامْش ثَلاثَة أَمْيال وأصْلَح بَيْنَ اثنين».

• ولا استوحَشَ في طريق من سلك فيه إلى حبيب؛ فإن المحبة تتضاءل أمامها المتَاعبُ وتَهونُ في سبيلها المُصاعبُ، وكلما اقترب في الطريق من الحبيب شبراً كلما ازداد شوقًا فنسي وحُشهَةَ الطريق ورغب في قَطْع بقيّة المراحل، هذا في كُلِّ السُّبُل حتى في الطريق إلى الله:

وأَبْرَحُ ما يكونُ الشَّوْقُ يَوْمُا إِذَا دَنَت الخيامُ من الخيام

米 米 米

٧٤٨ - «أَخُوكُ مَن عَرَّفَكَ العُيوبَ وصَديقُك مَن حذَّرك الذُّنوبَ» [الكواكب الدرية: / ٢٧٢]

• «الُمؤُمنُ مرْآةُ المؤْمنِ» (سلسلة الأحاديث الصحيحة) يَلْفَتُ نظره إلى ما فيه من عُيوب في هُدوء وصدق كما تفعلَ المرآةُ.. فالنُّصْح على الملأ تقريعٌ وفضحيةٌ، وما كان في السِّرِّسَتَرٌ ونصيحةٌ، وكان صلى الله عليه وسلام إذا رأى مالايستحسته في واحد من أصحابه لا يجابهه به، بل يقول للجميع: «ما بال رجال منّا يقولون كذا أو يفعلون كذا»، ومن الأحاديث الصحيحة عن السيدة عائشة رضى الله عنها قَالَتٌ: «كان إذا بَلَغَه عن الرجلِ شَيْءٌ لم يَقُلُ: ما بال فُلان يقولون كذا وكذا».

• وصديقك من حدّرك الذُّنوبَ.. قبل الوقوع فيها ببيان حُرْمتها، وأن يَصْدُقُه النُّصْحَ إِنْ جاءه مُستشيراً، والحديث الصحيح: «المُستشار مُؤْتَمَنٌ». ولا يُوافقه فيما يُخالف الحقّ والدّينَ، فلا يصدقه

كاذباً، ولا ينصره ظالماً، ولا يُمالأه في باطل، والحديث الصحيح: «انْصُرْ أخـاكَ ظالماً أو مَظْلُومًا، قيل. كيف أنصره ظالماً؟ قال تحجزه عن الظُّلُم، فإنَّ ذلك نَصْرُه» (أحمد والبخاري والتَرمذي)

* * *

٢٤٩ - «بِئْسَ الأَخُ تَحْتَاجُ أَن تَعْتَذِر إليه عند زَلَّتكَ».

• هذه العبارة لا تَنْهَى المُخْطئَ فى حَقِّ أخيه عن اعتذاره له؛ فهذا واجبٌ عليه كما أنه أَدْعَى لدوام الصُّحبة، وتَنفية حبْلِ المُودة ممّا يَعْلَقُ به، وأيضاً لعدم تراكم الأخطاء ولو دَقَّتُ؛ فإن التراكمات الكيفيَّة تُعْطى تراكمات كَميَّة لا تقوم معها مودة ولا وئام.. هذا من جانب المخطئ، فماذا من جانب الطرف الثانى؟. يجب أن يُقابِله بالمُسارَعة فى قَبُول عذره، ولا يُضيق عليه فى العذر الذى يبديه، بل يقبله بدون مناقشة ولو كان مُلَفَّقاً.. وخَيْرٌ مِن هذا تلمسُ الأخ الأعذار لأخيه قبل اعتذاره، على حد قول أحدهم:

رُبَّمَا جَنْت لأسلفه العَذَ ولِبَعْضِ النَّنُوبِ قَسِبْلَ التَّجِنِّي وقال آخر:

إذا مسرضنا أتيناكم نعسودكم ودكم وتُذنب وتُذنب ون فَنَاتيكم ونَعستسذر وكذلك لا يُكثر الصّديق من العتاب؛ فإن كثرته تَذهب ببهاء المودّة، وقد تُعجّل بالافتراق، وربّ عتاب جرّ إلى شقاق. ويقول الهجويرى: العذر شرط الغربة، والغربة جفاء في الصحبة.

* * *

٢٥٠ «بئس الصديق صديقاً.. يَحْتاجُ أَنْ يُقال له: اذْكُرْنى فى دُعائك، وبئس الصديق صديقاً يحتاج أن يُعْتَذَر إليه، وبئس الصديق صديقاً تحتاج أن تعيش معه بالمُداراة»
 [طبقات ابن الملقن: ٣٢٢؛ كشف المحجوب: ٢/ ٥٨٣؛ طبقات الشعرانى: ١٨٢/١]

• بئس الصديق صديقاً يحتاج أن يُقال له اذكرني في دعائك، أي أن الصديق الصادق يُحِبُّ لأخيه الخير كما يُحِبُّ لنَفْسه، ويدعو له في غَيْبته أكثر ممّا يدعو له في حَضوره.

وبخصوص ما جاء في الأثر من أن النبي على قال لعُمر بن الخطاب: «لا تَنْسَنا يا أخى من دعائك»، وفي رواية: «أَشْرِكْنا يا أخى في دعائك»؛ فإن الرسول على كان يُسُنُ لنا أن نسأل غيرنا الدُّعاء؟ فإن سيدنا عمر بن الخطاب لا يحتاج إلى تَذكير حتى يدعو لإخوانه بالدعاء عند الكعبة وهم في قَلْبه وعَقْله.. لاحظ «نا» المتكلمين في الحديث في «لا تنسنا»، وفي «أشركنا».

* بئس الصديق صديقاً يحتاج أن يعتذر إليه... أنظر شرحنا للحكمة السابقة.

* وبئس الصديق صديقاً تحتاج أن تعيش معه بالمداراة.

معنى أن تعيش مسعه بالمداراة.. أنه غَـيْرُ ذي ثِقة، فـتُداري أُمـورَك عنه، ولا تطلعه عـلى سِرِّك، وتعامله في كثير من الحرُص، وتتكلَّف له.

茶 茶 柒

٢٥١- «فقدنا ثلاثًا، فما تراها ولا أراها تزداد إلا عزَّةً، حُسنُ الوجه مع الصّيانة، وحسن القول مع الدّيانة، وحُسنُ الإخاء مع الوفاء»

• حُسن الوجه مع الصيانة: أى حَبَّذا لو اجتمعت صفاتُ الشَّرَف مع مَلاحة الوجه سواء في ذلك الرجل والمرأة. ويقول الإمام على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه:

لَيْسَ المجسمسالُ بأثواب تُزيَّنُنا إنَّ الجَسمال جَسمالُ العلم والأدَب وقد يقصد شيخنا بحسن الوجه طلاقته، والحديث الشريف فيما يرويه مسلم: «لا تَحْقرنَ من المعروف شيشًا، ولو أَنْ تَلْقَى أَخاكَ بوجه طَليق». ويكون هذا مع الصيانة إذاكانت طلاقة الوجه ترجمة صادقة لسكامة سريرته؛ فإنَّ ذَا الوجه يَنْ لا يكون وجيهًا عند الله.

• حسن القول مع الديانة: أى طَرافة الحديث وحَلاوة اللسان مع التدينُ فالكلمة لا ينطق بها إلا بعد عَرْضها على ميزان الشرع، والحديث الصحيح: "إنَّ الرجُلَ ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما يَظُنُّ أن تبلغ ما بَلَغَت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سُخْطَه إلى يوم القيامة المحيح الجامع الصغير).

فلا يقول العبد إلا حَقاً، ولا يَنطق إلاصداقًا، وهذا مَجالٌ واسِعٌ ومنه: النصح، ورد الأخ عن الخطأ، والثناء على أخيه بما فيه، والدفاع عنه في غيبته....

• حُسن الإخاء مع الوفاء: أن يتفقد أحواله دُون تَـطفُّل، فَيعوده إِنْ مَرضَ، يَفرحُ لفرحه، ويسوءه ما يحزنه، ويُسارع إليه بالنجدة إنْ كان في شدَّة، والوفاء لذَويه إنْ غاب أو مات، ومِن الوفاء إذا أيْسَرَ أو عَلَتْ مكانتُه أن يَذكر إخوانه، ويقول الشَّاعر:

إِنَّ الكِرامَ إِذَا مِا أَيْسَرُوا ذَكَرُوا مَن كِان يِأْلَفُ هُمْ فِي الْمَزْلِ الْحَصْيِن

170

٢٥٢- «لا تَتَّخذُوا من القُرناء إلا ما فيه ثلاثُ خصال: من حَذَّركَ غَوائلَ الذُّنوبِ، وعَرَّفك مَدَانِسَ العُيوبِ، وسايَرك إلى عكرم الغُيوبِ" [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• الغائلةُ: الفَسادُ والشَّرُّ والداهيةُ، والجمع: غَوائلُ. وللذُّنوبِ مَضارُّ وعقوبات رتبها الله عليها ترهيبًا للناس منها. ومن هذه المضارُّ في الدنيا إقامةُ الحدود وغير ذلك من العُقوبات، هذا غير العقاب في الآخرة.. قال تعالى: ﴿فلما آسفونا انتقمنامنهم﴾ وقال ﷺ: «ما اخَتَلَجَ عرقٌ إلا بذُنْبُ». والصَّديقُ الصادقُ في مَودَّته يُحذِّر أخاه مِن المعاصى ويذكره بمضارها.

• الدُّنسُ: الوسَخُ، والجمع: أدناس، ومدانسُ العُيوب: مصادرُها ومنابعُها.

• وسايرك إلى علام الغيوب، أى سار معك فهو عالمٌ غيرُ جاهلٍ وعاملٌ بما عَلَمَ، يقتدى به، يذكرك بربك، ويَحُثُك على طاعته ويُحَدِّرك معصيته، ويدعو لك، ويُعَينك على العبادة وعلى حدً قول القائل:

ولا عَسِيْشَ إلا مَعْ رِجِسِالٍ قُلُوبُهُمْ يَعِنُ إلى التعَسُوى وتَرْتَاحُ لِلدِّكْسِرِ

ومن كلام ذى النُّون: «بِصُحْبِة الصالحين تطيبُ الحَياةُ، والخَيْرُ مجموعٌ فى القَرينِ، إنْ نَسيتَ ذَكَركَ، وإنْ ذكرتَ أعانكَ، عليكَ بَصحبته تذكرك بالله رُؤيتهُ، وتقع هيبتُه علي باطنك، ويزبد فى عملك مَنطقُه، ويزُهِّدك فى الدنيا عملُه، ولا تَعْصِ الله ما دُمتَ فى قُرْبِه، يَعِظُكَ بلسان فِعْلِه، ولا يعظك بلسان قوله».

وقد جمع عَلقمة العُطاردى في وصيته لابنه مَحاسنَ الرجال فقال حين حضرته الوفاة: «يا بُنيَّ إذا عرضت لك على صحبة الرجال فاصْحَبْ مَن إذا خَدمته صانك، وإن صَحبْته زانك، وإذا قعدت بك مؤنة مانك (أي قام بمؤنتك). اصحب مَن إذا مددت يدك بنجير مَدَّها، وأن رأى منك حَسَنة عَدَّها، وإنْ رأى سيئة سَدَّها؛ اصْحَبْ مَن إذا سألته أعطاك، وإنْ سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، اصحب مَن إذا قُلت صَدَّق قولك، وإنْ حاولتما أمرا أمَّرك، وإنْ تنازعتما آثرك، وقيل إنه أوصاه بهذا حتى لا يصحب أحداً؛ فإنها لا تجتمع في أحد هذه الصفات».

杂 柒 柒

٣٥٧- «في لِقاءِ الإخوانِ مُدافَعةُ ما فَضَلَ مِن النَّهار» [الحلية: ١٠/ ٦٧]

• الوقت: أصيل بعد صلاة العصر مناسب للزيارات ولقاء الإخوان في الله، فلا تصلى نافلة حتى آذان المغرب، قد فرغ معظم الناس مِن أعمالهم، لا حرَجَ للزاثر أو المزور؛ فليس الوقت وقت طعام أو نوم.

- وليس الوقت وقت نَوْم، وهو أفضل من لقاء الليل حيث يلزم تنظيم الليل بين النوم والقيام للته جد؛ وقالت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها: «لا سهر إلا لثلاث: «مصل أو عروس أو مسافر».

والحديث الصحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «نَهى النبُّى عن النَّوْمِ قبل العشاء، وعن الحديث بعدها» (صحيح الجامع الصغير).

※ ※ ※

٢٥٢- «اجتنبوا صُحبة ثَلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلينَ، والفقراء المداهنينَ، والمُتبوفة الجاهلينَ» [كشف المُحجوب: ١/٢١٢؛ وَفي طبقات الشعراني: ١/٢١٢ بزيادة: الذين يتعبدون قبل تعلمهم فروض دينهم]

ونذكر هنا ما كتبه الهجويري على هذه العبارة:

• أما العلماء الغافلون، فهم أولئك الذين جعلوا الدنيا قبلاً قُلوبهم، واختاروا السُّهولة مِن الشَّرْع، واتخذوا عبادة السلاطين، وصيروا بلاطهم مطافهم، وجعلوا جاه الخَلْق محْرابهم، وانخدعوا بغرور مهارتهم، وشغلوا قلوبهم برقة كلامهم، وأطلقوا لسان طعنهم في الأثمة والأساتذة، وانشغلوا بقهر علماء الدِّين بكلام مزيّد عليه، ومَن صيَّروا الحِقْدَ والحَسَدَ مَذْهباً.

• وعن الفقراء المداهنين: قال الهجويرى: هم أولئك الذين حين يكون فِعْلُ شخص مُوافِقًا لهواهم، وإنْ يكن باطلاً، فإنهم يمدحونه به، وحين يعمل عملاً على خلاف هواهم، وإنْ يكن حقاً، فإنهم يَذُمُّونه به؛ وهم بمعاملتهم يطمعون في الجاه مِن الخَلْقِ، ويداهنونهم على الباطل.

و أمّا المتصوِّفُ الجاهلُ هو الذي لم يصحب شيخاً، ولم يتلق الأدب عن كبير، ولم يَذُق عرك الزمان له، ويلبس ملابس الصوفية، ويلقى بنفسه بينهم، ويسلك في الخزى طريق الانبساط في صحبتهم، وقد حَمَله حُمْقُه على أن يظن الجميع مثله، ومِن ثم يشكل عليه طريق الحق والباطل، انتهى (٢١٢/ كشف المحجوب).

وقد جاء في طبقات الصوفية بخصوص العبارة تحريف في كلمة الفقراء حيث وردت القراء.. والقراء في القاموس المحيط: الناسك المتعبد، وعند الحكيم الترمذي في ختم الولاية: قُصد بها علماء الظاهر، ووصفهم بأنهم (المُدَّعينَ للصِّدْق)؛ لأنهم أنكرو الكرامات بزعمهم أنها من آيات المُرسَلين؛ فإذا أثبتنا ذلك لمن دُونَهم أبطلنا حُجَجَ المرسلين، ويُرد عليهم بأنهم لم يُمسِزوا بين الكرامات والآيات؛ فالكرامات من كرمه والآيات من قُدرته، ولم يُقرُّوا بالكرامات ليأسهم منها لما فيهم من الأدناس والتخليط، وأرجع أن عبارة يحيى يوافقها كلام الحكيم الترمذي؛ لأن مُشْربهما واحدٌ.

ولنا إضافةٌ أيضا بخمصوص المتصوِّف الجاهل.. وهو أيضاً مَن يَتعبَّد قبل تعلُّمه ما تَصحُّ به العباداتُ، وهذا مرفوضٌ عند المتصوِّفه الحَقَّة، قال الجنيد: «الطريقُ إلى الله مَسدودٌ على خَلْق الله عَزَّ وجَلَّ إلا على المقتفين آثار رسول الله ﷺ في شريعته، واتباع سُنَّتُه، ولزِم طريقته؛ فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه»، وقال أيضاً: «علمنا مَضبوطٌ بالكتاب والسَّنَّه». وقال نجم الدين كبرى: "الشريعةُ كالسَّفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالدُّرِّ، ومَن أراد الدُّرَّ ركب السَّفينةَ ثم شرع في البحر، ثم وصل إلى الدر، فمن ترك هذا الترتيب لم يُصِلُ إلى الدر". وقيل: المتعبد على غير فقه كحمار الرحّى يدور ولا يبرح مكانه. فالواجب على مُريد الوصول اتباعُ الأصول، ومعرفة ما تصحُّ به العبادات تبل التفكير في الأحوال والمُكاشفات.

٥٥٠- «مَن صَحب الأولياء بصدق ألهاه ذلك عن أهله وماله، وعن جميع الاشتغال؛ فإذا صَحَّ له ذَلك معهم تَرَقَّى إلى مَقام الاشتغال بالله، فاشتغل به عَمَّن سواه، وإن لم يصح له هذا المقام مع الأولياء، لا يشم رائحة الاشتغال بالله أبداً» [طبقات الشعراني: ١/ ١٨٣]

• صُحبةُ الوكيِّ على صدَّق تُوصلُ المُصاحبَ إلى الاشتغال بالله وتَرْك ما عداه، ومن الدعاء الجميل: اللهمَّ دُلَّنا على مَن يَدلُّنا عليك، اللهمَّ ارزقنا حُبَّكَ وحُبَّ مَن يُحَبُّكَ، وحُبَّ مَن يُقَربنا إلى

٢٥٦- «مَن خالَطَ الناسَ واراهم، ومَن داراهم راياهم» [طبقات المناوى: ١/ ٢٧٢]

• دارًى الناسَ: أي لاطَفَهم ورفق بهم، ولا ينهم، واتَّقاهم.

وارى الناس: أي سَتَرَ عنهم ما يراه سراً، سَتْرًا لحاله. وقال ابن شرف القيرواني:

وإنْ تَرْمكَ الغربَةُ في مَعْشر قد جُبل الطَّبْعُ عَلَى بُغْضهم فــــدارهم مــا دُمْتَ في دارهم وأرضهم ما دُمْتَ في أرضهم

وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله:

ف_إِنَّم اللَّهُ اللَّهُ في دار اللَّه اراة ما دُمْت حَيدا فدار النَّاسَ كُلُّهُمُ

٢٥٧ - «الصبر عَلَى النّاسِ أَشَدُّ مِن الصَّبْرِ عَلَى النّارِ» [الحلية: ١٠/٦٦]

النارُ يُمكن تجنبها، أمّا الناسُ فلا يمكن تَجنبُ مُعاشَرَتهم، فالإنسان مَخْلُوقُ اجتماعيٌّ بفطرته، حَياتُه تقوم على غيره... وقد يكون مَصْدر أذاه واحدٌ من ذوى قُرْباه، وطَعْنةُ الصَّديق أَشدُّ إيلامًا من طعنة العدوِّ.. والناس تختلف طبائعُهم كما تختلف أشكالُهم وألوانُهم. ومَن أراد السلامة في دينه عليه بالصبر في مُعامَلة الناس، فالصبر على بُعْد الحبيب والأخ الوفي مَشَقَّةٌ، والحِلْمُ في مَواقف الجَهْاد مَشقَّةٌ، والعَفْوُ على أذى الناس مشقة ورحم الله الشاعر الحكيم:

ومَن نَكَد الدُّنيا على المَرْءِ أَنْ يَرى عَلَى المَرْءِ أَنْ يَرى وَسَداقًا له ما مِن صَداقَة بدُّ وقالوا اقتِرب مِن الناس كاقترابك مِن النار لِتَستفيد منها، ولا تقترب أكثر فتُحْرقَك.

* * *

٢٥٨ - «لا تُضيّع حَقّ أَخيك اتّكالاً على ما بينك وبينه مِن المَوّدة»

ولقد رأينا الأنصار - رضى الله تعالى عنهم - يُفسحون لإخوانهم المهاجرين رضى الله تعالى عنهم - فى حقوق الأُخّوة حَتَى عَرض سعد بن الربيع على عبدالرحمن بن عوف أن يُقاسمه فى ماله وأن يُطلِّق إحدى زَوْجَتَيْه فيتزوجها عبدالرحمن بعد انقضاء عدَّتها ويرفض عبدالرحمن بن عوف عرض أخيه الأنصارى ويقول له: بارك الله لك فى مالك وأهلك، بل دلنى على السوق. وحتى قال المهاجرون للنبى على السول الله ما رأينا مثل قَوْم قَدمنا عليهم، أحسن مُواساة فى قليل، ولا أحسن بذلاً من كثير، كفَوْنا المؤنّة، وأشركُونا فى المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كُلّه (أى ولا يأخذ المهاجرون شيئاً). قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم... هذا هو السلوك الإسلامي السليم. وليس أن تضيع حقه، فلا تُنزِلَه مَنْزِلتَه، ولا تُوفِّيه حَقّه من الإكرام والتكريم إنْ لاقيئة، ولا تسلبه شيئًا بماء الوجه. فما أخذ بماء الوجه فهو حرامٌ، ومن أمثالنا الشعبية: «إنْ كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله».

* * *

٢٥٩- «لِيكُنْ حَظُّ الْمؤْمِن مِنك ثلاثَ خِصالِ: إِنْ لَم تَنْفَعْه فلا تَضُرَّه وإِنْ لَم تَسُرَّه فلا تَغُمَّه

وإنْ لم تَمْدَحه فلا تَذُمَّه» [الوفيات: ٦/ ١٦٧، والصفوة: ٤/ ٩١]

• دَعا شيخُنا في هذه العبارة إلى مُراعاة الأخ لأخيه المُسْلَم والحِرْص على نَفْعه، وتفقُّد حاله في الحتشام لتقديم العَوْنِ له إنْ لَزم، وأوجه النفع كثيرةٌ. تَنْصَحُه وتُبصِّره بما عليه من حقوق لله وللناس، وإدخال السرور عليه، ومدحه بما يستحق، وإن لم يكن هذا مُتاحًا فليكُنْ حَالُك معه كما قال الشاعر:

لا خَـيْلَ عِنْدَكَ تُهُديها ولا مال فَلْيُستعِدِ النَّطَقُ إِنْ لَم يُستعِدِ الحال

فإنْ لم تنفعه فلا تضره، وإنْ لم تَسُرَّه فلا تغمه، وإنْ لم تمدحه فلا تدمه؛ وروى مسلم عن أبى هريرة عن النبى على قال: «لا تَحاسَـدُوا ولا تَناجَشُوا (النجش: أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها بل يقصد الإضرار بغيره) ولا تَباغَضُوا ولا تَدابَرُوا، ولا يَبعْ بَعْضُكم على بَيْع بَعْض، وكُونُوا عبادَ الله إخُوانًا، المُسْلِمُ أخو المسلم، لا يَظلمه ولا يَحْقَرُه ولا يَحْذَلُه، التَّقُوَى ههنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات) بحسب امرى من الشَّرِّ أنْ يَحْقِر أَخاه المُسْلِم، كُلُّ المُسْلِم على المسلم حرامٌ: دَمُه ومالُه وعرْضُه».

* * *

٧٦٠ - «لا يكون الرجُلُ حَليمًا حتى يَلْحَظَ النِّساءَ بِعَيْنِ الشَّفَقَةِ، لا بعين الشَّهْوة» [طبقات الشعراني ١/١٨٣]

• النساء كما في الحديث الصحيح «خُلقْنَ مِن ضَلَع أَعْوَجَ» وهذه هي البداية، ثم «وأَعْوَجُ ما في الضَّلَع أَعْلاه» وأعلا الإنسان رأسه. وهذا العوج يتركز في شيئين: أنها تُحكِّم عاطفتها فيما يخصها ولا تحكم عَقْلها، قال تعالى: ﴿أَوْ مَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾.

والأمر الثانى: رغبتُها الضاعطة فى السيطرة على آدم رغبة الجزء فى السيطرة على الكل فترتكب بعضهن فى سبيل ذلك كثيراً من الحَماقة كالغَيْرة وسُوء التدبير بل والترخُص أحيانًا.. ومن كان هذا حاله فهو يَستحقُّ الشَّفَقَةَ؛ وعن النبى عَنِيُّ: «اللهُمَّ إنى أحرج حَقَّ الضَّعيفين: اليتيم والمرأة». واليتيم فاقد الأب؛ فلا رعاية ولا بصر له بالأمور، والمرأة لما تَقَدَّم، كما أنها تستحق الشفقة لما تُعانيه بحكم تركيبها البيولوجي فهى تُعانى كثيرًا من آلام الحيض والحَمْل والوَضْع؛ فالنظر إليها بعين الشفقة أفْضَلُ مِمّا كان ينظر إليها بعين المثل العربي القديم «النَّساءُ لحم على وضم».

• وعَوْدٌ إلى الحديث الشريف: «اسْتُوْصُوا بالنساء خَيْرًا، فإنَّ المرأة خُلقت من ضلَع أَعْوَجَ، وإنَّ أَعْوَجَ ما في الضلع أعلاه؛ فإنْ ذَهبت تُقيمه (أي تُصلحه الكسرته، وإنْ تركته لم يَزَلُ أعْوجَ فاستوصُوا بالنساء» [رياض الصالحين]. لاحظ أن الحديث بدأ وانتهى بعبارة «واستوصوا بالنساء..» ومن الحديث انحتمت الشفقة وحبقت.

٣٦١ - «حبُّك للفقراء من أخلاق المرسلين؛ وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين» [موعظة المؤمنين: ٣٤٨]

• حب الفقراء ومجالستهم عما دعت إليه الشريعة الغراء وحثت عليه، قبال تعالى ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهّهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨]. ومن الحديث الصحيح: «أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم»، والحديث: «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء».

ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه لا يكتفى بالدعوة إلى صحبة الفقراء ومصاحبتهم فى الدنيا بل يرجو ربه أن تكون هذه الصحبة موصولة بصحبتهم يوم الحشر، فيقول فى دعائه: «اللهم أحينى مسكينا، وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين» وفى رواية فى الصحيحين «ليس المسكين الذى يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس».

والفرار من صحبة الفقراء من علامة المتافقين المتكبرين، فكلنا لآدم وآدم من تراب، والمال مال الله جعل الناس مستخلفين فيه، وفيه حق معلوم للسائل والمحروم، قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِلْكِينِ ﴾.

雅 雅 雅

البابالحادى والعشرون

النَّفْسُ - القَلْبُ - الرُّوحُ

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى :

٣٦٢ - «أنت لا تُكلَّفُ مِن الدنيا إلا نَفْسًا واحِدةً، فأنت إنْ أَصْلَحْتَها، لم يَضُرَّكَ فَسادُ غَيرِهَا» .

• قال تعالى : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سُوَّاهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا آ وَقَدْ خَابَ مَن دَسًاهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠] صدق الله العظيم.

خُلق الإنسانُ وله أعداء منهم ما هو ظاهرٌ جَلى وهو معروفٌ له، ومنهم ما هو خَفى كالشيطان ومعنوى كالهوى، وهما أعْدَى أعدائه.. وعداوة الشيطان قديةٌ وموروثةٌ من يوم امتناع إبليس عن السُّجود لأبينا آدم عليه السلام. أما الهوى فهو المعبَّر عنه بالنفس الأمّارة في قوله تعالى : ﴿إِنَّ النَّفْسُ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ [يوسف: ٥٣]

ومتى استجابت النفسُ لما ركب في صاحبها من غريزتى الشهوة والغضب تآلف معها الشيطان، واجتمع على الإنسان عَدُوّاه ينزلقان به إلى حضيض الحيوانية وسلوكيات الشياطين. ولما زكت النفسُ صارت لوّامة، فحمدها الله وأقسم بها في كتابه العزيز: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢]. وهذه النفس هي نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله وبسائر المعلومات. وهي المرحلة الأولى في مدارج الرَّقي إلى النفس المُلهَمة، فالمُطمَنَة، فالراضية، فالمَرضية، فالكاملة.

• وإصلاحُ النفس يمَر بمرحلتين :

الأولى: عملية مَعْرِفيَّة حتى يُميِّزَ العبدُ في مجال الاعتقاد بين الحقَّ والباطل، وفي مجال الاقوال بين الصَّدْق وغيره، وفي مجال الأخلاق والأفعال بين ما حَسَّنه الشَّرْعُ وقبَّحه الشَّرْعُ .

المرحلة الثانية ولها شقّان:

١ - عَـمَلُ في الظاهر: وهو ترويضُ النفس على شئون العبادة، بإلزام الجوارح طاعةً الله في العبادات والمعاملات، في المعلَ ولا تَفْعَلُ بعزم وحزم واهتمام.

٢ - عَمَلُ باطني ! وهو ترويض النفس على شئون العبودية، ويتم ذلك عن طريقين:

(أ) تصحيح النيّات: فيكون العمل كله خالصاً لله، لا يَقصد به إلا وجهه؛ قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لقاء رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًا وَلا يُشْرِكُ بعبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

(ب) مُراقَبةُ النفس في سعيها إلى باريها، ومُتابعة التزامها بخُلوص النَّية شه وَحْدَه في كل عمل قلَّ أو جَلَّ، وهذا الإخلاص هو المعيار الحقيقي لعمل الظاهر، وعلى أساسه تكون قيمته، ومن ثمَّ عائده الدنيوي والأخروي، ومن هنا يكزم دوامُ المراقبة والمتُابعة، وعدمُ الركون إلى صلاح النفس... لأن النفس لا تَنْفَكُ عن طبيعتَها المُتقلَّة... وهل تخلَّى الشيطانُ عن الكيد لها والوسوسة إليها؟! وهل أهملت الدنيا زينتها؟! ككّر، فالنفس أن طهرت بالمجُاهدة من الصفات الدنية كالحسد والبخل والرياء والحقد.. وغير ذلك، تحولت الحرباءُ إلى حُبَّ الثناء من الناس، وحُسن المنزلة عندهم، والمي المؤبة في المقامات العُلا عند الله، عوضًا عن المؤبقات التي تحولت عنها ... ورغباتها هذه وإن كانت أقلَّ من سابقتها في المخالفة، إلا أنها تما يشين العبودية الحقق، ومن هنا كانت المراقبة والمتابعة للنفس، ونصب ميزان المحاسبة دومًا لها، ضرورة يجب أن لا يغفل عنها المريد لطريق الله وحده، كما لا يترك الاستعانة بالله أبداً وإنْ تراءي له سكونُ النَّفْس، فقد تهدأ بعض الوقت كبعض البراكين ثم تثور مُنْقَنةً عما يعتلج في داخلها من نار وفوران. قال تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا لَى القربات إلا مَن كان طالباً للذّات. بهذا ينصلح حالُ النفس - إنْ شاء الله تعالى - ولا يَضره فساد من حواها من الأنفس إذا ما تَجتبُها، ووقي نفسه منها إلا لضرورة خالطها.

* * *

٢٦٣- «من سَعادة المُرء أن يكون خَصْمُه فهَمًا، وخَصْمى لا فَهُمَ لَهُ. قيل له ومَن خَصْمَى لا فَهُمَ لَهُ. قيل له ومَن خَصْمُك؟ قال: خَصْمَى نَفْسى ولا فَهُمَ لَها، تَبِيعُ المَجَنَّةَ عِا فيها مِن النِعَيم اللَّقِيمِ والخُلُود فيها بشَهْوة ساعة في دَار الدُّنْيا» [الصفوة: ٤/ ٩٤]

• فى الأمثال العربية: عَدُو عاقل خَيْرٌ من صَديق جاهل وهذه التى تبيع الخُلود فى جنات النعيم فى مُقابِل شَهوة مُعجَّلة، قد لاَ تَصل إلى ساعة ستِّن دَقيقة من شهوات الدنيا الفانية؛ ليست بأقل حُمقًا من الدُّب فى الحَكاية القديمة - الذى أراد أَنْ يَطرُد الذَّباب عن وجه صاحبه النائم، والذَّباب لَحُوحٌ بطبعه، كُلما ذُب آب، فلما يئس الدُّب من طَرْده جاء بحجر كبير ورمى به رأس صاحبه ليقتل الذَباب فقتل صاحبه من الدنيا، وخطورة النفس أشد وأقسى ؛ فالدب حرم صاحبه من الدنيا، والنفس تحرم صاحبها من نعيم الآخرة، والآخرة خَيْرٌ وأَبْقى.

* * *

٢٦٤ - «لا تَسْكُن إلى نَفْسِكَ وإن دَعَتْكَ إلى الرَّغائب» [الحلية: ١٠/٥٦]

• الرَّغائبُ مُفْرَدُها رَغِيبةٌ أَى المَرغُوبُ فيها، واصطلاحاً الأعمال الطيبة التي يرجى من فعلها التَّوابُ العظيمُ.

• والنفس من حمقها تبغى الفائدة المعجلة، ففى ذلك حَظّها وسَعادتُها، وتكيد لصاحبها فتقترح عليه طاعةً ما، ويَظن الغافلُ أنها رفعت الراية البيضاء، وأنها به فا تطلب الصلّح وتتهج الصلّاح ... لا، فتش عن السمّ الذى دستّه فى العسل الذى اقترحته، تجد أن لها فى هذه الطاعة حَظاً تبتغيه، وبذلك لا يكون العملُ خالصًا لوجه الله. يَروى لنا الغزالى حكاية عن أحمد بن أرقم البلخى رحمه الله: نازعته يومًا نفسه أنها راغبة فى الخروج للغزو. فاستغرب منها هذا والله يقول: البلغى رحمه الله: نازعته يومًا نفسه و وقد وخمّن أنها تريد به فا أن يخرج بها إلى الناس وقد هجرهم - فيسمع بها الناس ويعظمونها. ولكنها نفت هذا التخمين فأخذ يفكر ويقترح غيره وغيره، وهى تَنفى كُلَّ هذه التهم معلنة أنها تريده أن يخرج للقتال حاسراً فيكون أول قتيل، ولما يتس من معرفة الهدف من اقتراحها اتجه إلى الله داعيًا أن يُنبّهه إلى مقصودها، فكُوشف بها كأنها تقلنى كَل يوم مرّات بَمنعك إلى الله داعيًا أن يُنبّه إلى مقصودها، فكُوشف بها كأنها وذكرٌ.. وقعد أحمد ولم يخرج للقتال عامة هذا.. فانظر إلى حمق النفس وغرورها وكيف أنها وذكرٌ.. وقعد أحمد ولم يخرج للقتال عامة هذا.. فانظر إلى حمق النفس وغرورها وكيف أنها ترائى الناس بعد الموت بعمل لم يتم بعد. ويقول البوصيرى رحمه الله:

فخالف النَّفْسَ والشَّيطان واعْصهما وإنْ هُما مَحَّضَاك النُّصْحَ فاتهَّم

• ويُحكّى أن أحد الصالحين كان إذا اقترب موسم الحَجِّ وجد في نفسه نَشاطًا وخفَّةً وتَجَهّزَ للخروج.. وذات يوم سألته أمَّه العَجوزُ أن يأتيها بكُوب من الماء لتشرب، فقام متثاقلاً كأنما يحمل المُقطَّم على كَتفيه، ومن فضل الله عليه أن تنبه لذلك. فَأجرى في نفسه موازَنَةً بين خفته ونشاطه للحج وكسكه وتثاقله لسقي أُمَّه.. وعرف أن خروجه للحج سنوياً لم يكن خالصًا لله إنما كان حظ نفس ليقول الناس بصلاحه أؤ بيسر حاله.. ورحم الله البوصيرى حين يقول:

وراعيها وهي في الأعهال سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسم

24 24 24

٢٦٥ - «مُحاربة الصِّدِيقين لُنفوسهم من الخطرات، ومحاربة الأبدال مع الفكرات ومحاربة الزهاد مع الشهوات، ومحاربة التائبين مع الزلات» [طبقات الشعراني: ١٨٣/١]

• الخاطرُ: ما يَخْطُرُ على القلب من رأى أو مَعْنى، يرد الأول مرة، أو تذكر الأمْر سابق، والجمع: خَواطرُ، فا لخواطر هي المُحِّر كاتُ للإرادات، فمبدأ الفعل: الخاطرُ الذي يُحِّركُ الرَّغْبَةَ، التي تَحُرَّكُ العَزْمَ، الذي يحرك النَّيَّة، والنيةُ تحرك الأعضاء.

- والخواطر من حيث المُصْدَر خَمْسَةٌ:
- ١، ٢- خاطرُ النفس، وخاطر الشيطان، وهما خاطرا سُوء لأنهما مع الهَوى وضِدُّ العِلْمِ.
- ٣، ٤ خاطر رباني، وخاطر ملكى، وهما خاطرا خَيْرٌ لأنهما مع العِلْمِ؛ وللتفريق بينهما ينظر في ذلك من ثلاثة أوجه:
- أ- إن كان قوياً ومستمراً فهو ربانى؛ وإن كان متردداً غير ثابت فهو ملكى، وهذا شأن الناصح. ب- إن كان عقب اجتهاد فهو من الله ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُّلَنا﴾؛ وإن كان مبتداً فهو في الغالب ملكى.
- جـ- إذا كان في الأصول والأعمال الباطنة فهو من الله؛ وإن كان في الأعمال الظاهرة في الفروع فهو ملكى غالباً.
- وقد يجئ خاطر ُ خير من الشيطان استدراجاً إلى شر يؤسسه عليه، ولكشفه انظر هل لزمتك وأنت تفعله خشية أو تأن أو بصارة للعاقبة فإن كان كذلك فافعله فإنه رباني أو ملكى . وإذا كان خلاف هذا فهو شيطاني فاجتنبه.
 - ٥- خاطر العقل وهو الذي أضافه شيخنا يحيى إلى الأبدال في عبارته وسمًّاه بالفكرة
- الفكْرةُ رَأَى بين العَقْلِ والشَّهُوة؛ فإذا ارتفعتْ نحو العقل صارت رَفيعةٌ وولَدتِ المَحاسِنَ، وإذا اتضَعت نحو الشهوة والهوى كانت وضيعةً، وولدت القبائح.
 - الشهوة: الرَّغْبَةُ الشَّديدةُ، ومُحارَبتُها أي الوقوف عند فضولها.
 - الصدَّيق: الذي يُطابِقُ عَمَلُهُ قَوْلَه وهو في قِمَّةِ الصالحِينَ.
 - الأبدال: واحدهم البدل، وهم دُونَ الصِّدِّيقينَ في المُرتبة.
- ومعنى العبارة في إجمال: أن الصديقين والأبدال والزهاد والتائبين، الجميع في جهاد، كُلُّ يجاهد في العَقبَة التي في مستواه.

华 华 华

٢٦٦ - «إذا كانت نَفْسُكَ ناظرةً لقلبك فأدِّبُها بُمجالسَة الحكُماء».

قُلُوبُ الصالحينَ مَحَلُّ تَنزُّ لات الرَّحْمة، ومَعادن المُشاهَدَة، وكُنوز الحكْمة، وهم بين يدى الله تعالى بقلوبهم، فلا تستطيع النفسُ أَن تأخذهم بعيداً عن الطاعات، فتنظر اليهم بحسد على ما مُنَّ الله عليهم به؛ يقول تعالى في أَهْلِ عَداوته: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتنَا بَعْضَهُم بِعَصْ لَيَقُولُوا أَهَوُلُاء مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَم بِالشّاكرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]؛ وشيخنا يحيى يُخاطبُ هنا بهذه العبارة مَن كانت هذه حاله وينصحه بأن يُجالس العُلماء والحُكماء حتى ينصلح حال نفسه. فإن النفس

تخشى القلب وتتَجنّب نقده ولو مه وشده وجذبه، فلو غرقت الجوارح فى التهم لسارعت النفس بكتمان ذلك على القلب، وأحياناً تُموّة عليه فتزكى جوارحها بالقول والعظات، بل أحيانا تأخذ جانباً عملياً فتسارع إلى العبادات كالصيام أوالصلاة، وهكذا. وبمجالسة الحكماء وهم العلماء العاملون تتأدب النفس وتساير القلب فى اتجاهه، ولا تدخل عليه العجب فيما وصل إليه والاغترار به، فالجلوس مع الصالحين فيه شفاء للنفوس. وفى الحديث القدسى «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» أى يسعد وينصلح حاله.

张 张 张

٧٦٧- «حينما خاطَرُوا بالنفوس اقْتَرَبُوا، وهذا طَعْمُ الخَبَرِ، فكيف بطعم النَّظَرِ» [الحلية: ١٠/ ٥٩]

• روى البخارى عن أنس وعن أبى هريرة رضى الله عنهما، عن النبى عنى عن ربّ العيزة عزَّ وجَلَّ: «إذا تَقَرَّبَ إلى العَبْدُ شَبْراً، تَقربتُ إليه ذراعًا، وإذا تقرب إلى ذراعاً تقربتُ منه باعاً، وإذا أتانى مَشْيًا أتيتهُ هَرُولَةً وروى أحمد في مسنده عن أنس رضى الله تعالى عنه عنى عن ربه عز وجلً قال: «يا ابن آدم إن ذكرتنى في مفلاً ذكرتك في ملاً خير منهم، وإن دنوت منى شبراً، دنوت منك ذراعاً، وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعا، وإن أتيتنى عنى أليك أُهرُولُ ».

بهذين الحديثين من المُسترات يَفْرَحُ العابدون فَرَحًا لا يَعدله فَرَحٌ، إلا أنه دُونَ فَرحهم يوم يَروَنَ رَبَّهم جل وعلا. قالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَوْمُن بِآيَاتِنَا اللّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَبَحُوا بِحَمْد رَبِهِم وَهُمْ لا يَستُكُبرُونَ ﴿ اسْجَدَا وَسَبَحُوا بِحَمْد رَبَهِم فَوْقًا وَطَمَعًا وَمَمَا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ ﴿ آلَهُ عَلَمُ مَن فُرَّةً أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥ - ١٧]، وهل هناك من قرر المَّهُم نَوْق رُوية ربِّهم مَن قُرَّة أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥ - ١٧]، وهل هناك من قرر المَّه عن ألنبي على قبال الله وعلى الشخري الله وعلى الله وضى الله يظلم بعضهم بعضاً في هذه الرؤية) فإن استَطعتُم ألا تُعلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يظلم بعضهم بعضاً في هذه الرؤية) فإن استَطعتُم ألا تُعلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وطلاة قبل غروبها فافعلوا». يَرَوْنَه بغير كيْف ولا تشبيه، كما أنهم يعرفونه في الدنيا بغير كيف ولا تشبيه، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ قال: الزيادة النظر إلى الله تعالى بلا كيف. وفي قوله تعالى ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٠] وقوله تعالى في وصف من غلبت عليهم الشقوة ﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ يَوْمَنَدُ لَمَحُوبُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

٢٦٨- «دَواءُ القُلوبِ خَمْسَةُ أشياء: قراءةُ القرآن بالتَفكُّرِ، وخَلاءُ البَطْنِ وقيامُ الليل، والتضَّرعُ عند السَّحَرِ، ومُجالسَسَةُ الصالحِينَ» [الصفوة: ٤/ ٩٢].

• قراءة القرآن بالتفكر.. قالوا: الهدف من القراءة هو تصحيح مبانيها لظهور معانيها، للعمل بما فيها. وعن حُذَيْفة رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى على إذا مر بآية خوف تعود، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبّح.

• خلاء البطن يُقلِّلُ النَّومَ، ويُزيح الكَسلَ، ويبعث على النشاط للقيام بالعبادات.

• قيام الليل، وفيه فَضْلٌ كتير.. عن جابر رضى الله عنه عن النبى على قال: "إن في الليل لساعة لا يُوافقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ يسال الله تعالى فيها خَيْرًا من أَمْرِ الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كُلَّ لَيُلقه، وواه أحمد ومسلم. ومن صفات عباد الرحمن ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبَهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

• التضرع عند السحر. يقول تعالى في صفة المتقين: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الذاريات:١٧ - ١٨]. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي قينا أنه مضى شَطْرُ الليل أو ثُلثاه يَنزل الله ألى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فيعظى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مُسْتَغْفِر فيعُفْر له؟ حتى يَنفجر الصَّبْحُ ارواه مسلم.

• مجالسة الصالحين: الجلوس معهم يُصُلحُ القُلوبَ، فبجلَساتُهم في العِلْمِ أو الذِّكْرِ ولا مُخالفات فيها؛ والحديث القدسي: «.. هم القَوْمُ لا يَشْقَى بهم جَليسُهُم».

* * *

٢٦٩- «ما جَفَّت الدُّموعُ إلا بِقساوة القُلوبِ وما قست القلوبُ إلا لكثرة الذنوب، وما كثرت الذنوبُ إلا من كثرة العيوب» [تاريخ الإسلام: ١٦/ ٣٧٥].

إذا طَوَّلتَ أَمَلَكَ، قَلَّتْ طاعتُك، وتأخرت توبتُك، وكثُرتْ مَعْصيتُك، واشَتَّد حرْصُك، وقسا قلبُك، وقسا قلبُك، وعظُمتْ غفلتُك عن العاقبة، فذهَبتْ والعياذ بالله – إن لم يرحَم اللهُ تعالى – آخرتُك.

• ٢٧ - «القُلُوبُ كالقُدور في الصُّدُور تَغْلِى بما فيها، ومَغارِفُها أَلْسَنَتُها، فانظر الرجلَ حتى يتكلم؛ فإنَّ لسانه يَغترف لَك مَا في قلبه من بين حُلُو وحامِض، وعَذْبِ وأُجاجٍ، يُخِبُرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه» [الحلية: ١٠/٦٣].

• قُلُوبُ الرجال صَناديقُ مُغْلَقَةٌ مفاتيحُها الألسنةُ، تكشف عما فيها مِن ذَكاء أو عِيّ، وحُبًّ أو بُغْض، وما يشغلها: اللهُ أو سواه.

وكسا أن هناك القدر العادى والقدر الكاتم، أيضاً هناك القلب الناطق والقلب الصامت، والذين تضيق صدورُهم بما يرد على قلوبهم من فيوضات فتفور على ألسنتهم، يتأخر صلاح قلوبهم عمن سواهم، فكلامهم قد يكون رياء وعجباً وقد يجر حسد غيره له، بخلاف الكاتم فإنه يستوى قبل غيره.

* * *

٢٧١- «مَن أقام قَلْبَ عند الله سكَنَ، ومَن أَرْسَلَه في الناس اضطرَبَ» [الحلية: ١/ ٢٧].

• من جمع قلبه على الله فلا يَشغله سواه، فإذا كان له مَطلَبُ قصد الله، وفي كل أمر يكون رجوعه إلى الله سكن قلبه واطمأنت نَفْسه ؛ ومَن أرسله في الناس اضطرب؛ لما يَرى من اختلاف أحوالهم ومساوي أفعالهم. وروى الترمذي عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي على: «مَن كانت الآخرةُ هَمَّه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شَمْلَه، وأتته الدنيا وهي راغمة أن ومَن كانت الدنيا همي معل الله فقرة بين عَيْنيه وفرق عليه شمله، ولم يأته مِن الدنيا إلا ما قُدر له » (صحيح الجامع الصغير).

* * *

٢٧٢ - «مَجالسُ المُخالَفَة تُعْمى الرُّوحَ، ورؤية الأضداد تَمنع الذَّوْقَ» [اللمع: ٢٦٧].

• الروح مخلوقة كالبدن، ولكنها ليست من طينته، فهى جسمٌ لطيفٌ أو معنى وسط جسم كثيف، وهى فى داخل الجسم ذاتٌ قائمةٌ بنفسها حَرَّةُ الحركة، لا يُقيِّدها الجسم فى شىء، تروح وتَجىء وتسكن كما تشاء، ولا تنقص شيئاً لو بُتر عُضُوٌ أو أكثر من صاحبها. وتشبيهها بالتيار الكهربى فى عدم رؤيته وسريانه فى الأجهزة لتحريكها أقرب مثال.

وباتحاد الروح والبدن تكون النَّفْسُ؛ والنفس والبدن يسَأثر كُلُّ منهما بالآخر ويأخذ عنه، فيكتسب البدنُ الطِّيبَ أو الخبث من طيب النفس أو خبثها، كما تكتسب النفس الطيب أو الخبث

من طيب البدن أو خبثه... ومجالس المخالفات تَعُجُّ بالمَعاصي التي تُرْضي شهوات الجسد وتُعْمى النَّفْسَ، قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، قال: هو الذَّنْبُ على الذَّنْب حتى يَعْمَى القَلْبُ.

• ورؤية الأضداد تمنع الذوق: الأضداد مفردها ضِدٌّ وهنا بمعنى الشَّكّ والقدح في العقيدة أو انشغال قلب العبد بغير الرّبِّ.

والذوق: هو مَبادى التجليات الإلهية.. وهى علوم وأسرار لا تخضع لمنطق العلم بالمعنى المتعارف عليه، ومنها مثلاً العلم بالشوق والوجد والرى والحضور وغير هذا والتى لا تخضع للنظر العقلى، إنما المدار في معرفتها على القلب.. فمثلاً لو قرأ إنسان جميع الكتب التى كُتبت عن عسل النحل لا يعرف حلاوته إلا بعد أن يذوقه.. ولهم في ذلك قول مشهور شمن ذاق عرف ، وهو الشرب عند الطوسى في اللمع له حيث يقول: تلقى الأرواح والأسرار الطاهرة (أى مواضع السر إذا تجرد من جميع الأشغال، وتفرد بمراقبة ذى الجلال صار طاهراً فلا تعارضه خواطر قاطعة ولا عوارض مانعة عن التوجه والأقبال والقرب والاتصال) لما يرد عليها من الكرامات وتنعمها بذلك. فشبه ذلك بالشرب لتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار مشاهدة قرنب سيده.

* * *

مكررة - «يا ابن آدم ما ركن إلى الدنيا أحد إلا لزمه عيب القُلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أَحد إلا وقع في بحر الذُّنوب».

• سترد في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا عبارة رقم (٢٨٤).

荣 恭 涤

مكررة - «يا ابن آدم لا يَزال دينك مُتّمزقاً ما دامَ قَلْبُكَ بحُبِّ الدنيا مُتّعلّقاً».

• سترد في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا عبارة رقم (٢٧٣).

* * *

مكررة - قيل ليحى: كيف يَتعبد الرجُلُ من غير بضاعة تُعينُه على العبادة؟ قال: أولئك بضاعتُهم مَوْلاهم، وزادُهم تَقُواهم، وشغلهم ذكراهم، ومَن اهتم بعشائه، لم يَتهن بغدائه، ومَن أراد تسكين قلبه بشيء دون مولاه، لم يَزِده استكثاره مِن ذلك الشيء إلا اضطراباً».

[•] وردت في الباب الثاني عشر باب التوكل عبارة (١٤٦).

^{* * *}

مكررة - «تُأبَى القُلوبُ للأَسْخِياءِ الإحباء الإحباء وإنْ كانوا نُجّاراً، وللبُخلاء إلا بُغْضاً وإنْ كانوا أَبْراراً».

• وردت في الباب الثامن عشر، باب السخاء عبارة (٢٣١).

※ ※ ※

مكررة - «ربما رأيت أحدهم يقول: عشرين سَنَةً أَطْلُبُ ربِّى، ويَحْكَ، رَبُّكَ لا تَجِدُه على تضييع نفسك أبداً، اطلب نفسك حتى تَجِدها، فإذا وجدتها فقد وجدت ربَّكَ».

• وردت في الباب الثاني «العلم والحكمة» عبارة (٧)

※ ※ ※

مكررة - «لا تربح على نفسك بشيء أجَلَّ مِن أَن تشغلها في كُلِّ وَقْتِ بِما هو أُولُنَى بِها».

• وردت في الباب الرابع عشر «المجاهدة» عبارة (١٦٩).

* * *

مكررة- لبس الصوف من غير إماتة النفس جهالة».

• وردت في الباب السادس عشر: الزهد، العبارة: ٢٠٨.

茶 ※ ※

مكررة - «الكيّس من سُلط على تعذيب نفسه في طاعة الله، فإن تعذيبها ينجيها، وترفيهها يُرُديها».

ه وردت في الباب الرابع عشر، المجاهدة، عبارة: ١٩٣.

米 米 米

الباب الثاني والعشرون

٣٧٣- قال شيخنا يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: «يابن آدم لا يزال دينُك مُتَمزِّقًا، مادام قَلْبُكَ بُحبً الدُّنيا مُتعلِّقًا» [الصفوة: ٤/ ٩٣].

• قال تعالى: ﴿ زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسُوَّمَةِ وَالْأَنُعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَاللَّهُ عَنِدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آك عمران: ١٤]. والناسُ أمام زينة الدينا رَجُلان:

رجل أخذ منها بمنهج الله ما يحتاجه في حياته ويمحقق خلافته في تعميرها دون أن تشغله عن عبادة ربِّه، وأنفق فيها بمنهج الله أيضًا.

رجلٌ تعلَّق قَلْبُه بحبِّها؛ يجمع منها فوق ما يحتاجه، لا تقف أطماعُه عند حد، تجاوزٌ حدود الله في تحقيق أغراضه ومراميه.

فالأول عَمْرٌ دُنياه وأُخراه، والثاني خَسِر نَفْسَه وعمَّر دنياه، وخرَّب أخراه، ويقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى:

نُرَقِّعُ دُنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَ فطُوبَى لعَ بِاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

茶茶茶

٢٧٤- «من الدنيا لا ندرك آمالنا، وللآخرة لا نقدم أعمالنا، وفي القيامة غدًا لا ندري ما حالنا» [الحلية: ٥٦].

• مَن شَغَلَتْ الدنيا وجرى وراء بُروق الأطماع قَلَّ رصيدُ من الأعمال الطَّيِّة للآخرة، ولم يُحقِّق آماله في الدنيا.. وخَفَى عليه مآله في الآخرة، وروى عن عيسى عليه السلام، قال: «الدنيا والآخرة ضرتان، فبقدر ما تُرضى إحداهما تُسْخِطُ الأخرى».

ale ale ale

٥٧٥ - «مَفَاوزُ الدنيا تُقطعُ بالأقدامِ، ومفاوز الآخرة تقطع بالقُلوب» [الصفوة: ٣/ ٩٣].

• المفاوز: مفردها مَفازةً؛ وهي الصحراء الخالية من أسباب الحياة، وسميت كذلك تيمنًا لأن من عَبَرها وخرج حيًّا فقد فاز.. وعبارة شيخنا عن مفاوز الدنيا - فإنها على الحقيقة تقطع بالأقدام والدواب وما استجد من سبل المواصلات، أما مفاوز الآخرة فهي على التمثيل، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح من عقيدة سليمة، ونية خالصة شه إلى جوار عمل الجوارح، وهذه البنود الثلاثة هي ما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لَها سعينها وهُو مُؤمنٌ فَأُولئك كان سعيهم مَشْكُوراً ﴾ [الإسراء: ١٩] يقول رسول الشيخ: «حُفّت الجنة بالمكاره، وحُفّت النار بالشهوات» [صحيح الجامع الصغير] وما أصدق المثل الشعبى: "منفيش حكاوة من غير نار».

* * *

٣٧٦ - «يابن آدم، طلبت الدنيا طلك ما لابد منها، وطلبت الآخرة طلك من لا حاجة له إليها، والدينا قد كُفيتها، وإنْ لم تطلبها، والآخرة بالطلب منك تَنالُها؛ فاعقل شأنك» [الصفوة: ٤/ ٩٣].

و من غَباء ابن آدم التكالُبُ في السعى لتحصيل الرزق وهو مضمون له، وتهاونه في فعل الطاعات وهو مكلّف بالقيام بها، فنراه يطلب الدنيا كانها منتهى أمله، ويركب الصّعب في طلبها، ويرتكب المُوبقات من غش وتَدُليس وتَرْوير ونفاق وسَرقَة وقتُل لنيلها، وقد ضمن الله الرزق؛ قال تعالى: ﴿الّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ [الرومَ: عَ٤] فَما يتم الخَلَقُ إلا ويَجرى عليه الرزق. ويقابل هذا تهاونه في طلب الآخرة بينما هو مُطالَبٌ بها، ولا تتم سعادته فيها إلا بمقدار ما سعى لها؛ والله لا يُضيع أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عملا. فلم التهاونُ فيما هو مطلوبٌ، والاجتهاد فيما هو مضمون. أين عقلُك يابن آدم، قال شقيق بن إبراهيم: «وافقنى الناسُ في أربعة أشياء قولاً، وخالَفوني فيها فعلاً: أحدها: أنهم قالوا إنا عَبيدُ الله ويعملون عمل الأحرار؛ والثاني: قالوا: إن الله كفيلٌ لأرزاقنا، ولا تطمئن قلوبهم إلا مع شيء من الدنيا؛ والثالث: قالوا: إن الآخرة خيرٌ من الدنيا، وهم يجمعون المال للدنيا؛ والرابع: قالوا لأبدّ لنا من الموت، ويعملون أعمال قوم لا عوتون».

张张张

٢٧٧ - «مُصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد - في ماله عند موته - يُؤخَذُ عنه كلُّه، ويُسأل عنه كله» [الصفوة: ٤/ ٩٢].

• إذا مات ابن أدم مات عن ثلاث: ماله، وأهله، وعَمَله. فإذا خرج في نَعْشِه خَلَّف وراءه ماله،

وإذا واروه التراب رجع أهله، ولم يَبْق معه إلا عمله.. وكان أول ما ترك خلفه ماله الذى أفنى شبابه وصحته في جمعه وقد يكون قد أغضب ربه في جمعه وتحصيله، تركه كله لغيره، وقد يئول الى عدوة من بعده، والمصيبة العظمى أنه يُحاسب عليه يوم القيامة مليمًا مليمًا، كيف اكتسبه من حلال أو من حرام؛ وفيم أنفقه: في مَرضاة الله أو في معصيته. هل أخرج منه زكاة المال أم بخل وضن بها على الفقراء والمساكين.. وقال رسول الله على الا تزولا قدمًا عبد حتى يُسْأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه الصعيح الجامع الصغير].

※ * *

٢٧٨ «الدنيا خَمْرُ الشيطان، مَن سكر منها لا يُفيق إلا في معسكر الموتى نادمًا من الخاسرين) [الصفوة: ١٩٨/٤].

• الخَمْرُ: ما خامَر العقل أى غَطّاه وستَره، أى عطّل وظيفته، والشيطان المعدو الأول للإنسان الذى أقسم أنه سيخنس لابن آدم فى كمائن للشر، وسينصب له حبائلَه فى كل مكان، يشغلهم بالدنيا ويزين لهم حرامها ويكرههم فى حلالها، ويُغريهم بمَلذّاتها، فتخبطوا فى طلبها لا على هدى ولا رشاد كأنهم سكارى وماهم بسكارى... ويظلون على حالهم، ولا يُفيقون منها إلا على سكرات الموت، وشدة الحساب، (وقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة)، وتمثل لهم بشاعة ما فعلوا، وعظيم ما صنعوا.. وندموا ولات ساعة مَنْدَم.. وحالهم هذ يذكّرنا بحال امرى القيس الشاعر وعظيم ما صنعوا. فتبر مقتل أبيه وهو فى مجلس شرنب فقال: «اليوم خمر وغدًا أمر...» لكن أمر غدهم ليس فى يدهم، فالأمر يومئذ شه.

茶茶茶

٧٧٩- «الدنيا دار خَراب، وأخرب منها قلب من يعمرها؛ والآخرة دار عمران، وأغمر منها قلب من يطلبها» [الصفوة: ٤/ ٩٥].

• الدنيا دار خراب وذلك لقصر عمرها بالنسبة للآخرة، كما أن عُمْرَ الإنسان فيها قصيرٌ، كما أن نَعيمَها لا يخلو من مرارة، هذا غير المصائب والمحن، قد كتب علينا فيها الكبد، كما أنها .. كما جاء في الخبر: «حَلَالُها حسَّابٌ وحَرامُها عَذَابٌ»، وقال ابن عسمر رضى الله تعالى عنهما: «مَن أصاب شيئًا مِن الدنيا نَقَصَ من آخرته، وإنْ كان كريمًا على الله تَعَودَ بالله منْ مكر الله...».

ومَن جعل الدنيا هَمَّه ونَسِى آخرته كان قلبه خربًا لا يُعمِّره ذكْرُ الله ولا الشوق إلى لقائه في دار البقاء في جنات عَرْضُها السمواتُ والأرض لا يتحول عنها أبداً.. ٢٨٠ «أيُّها المُريدون، إذا اضطُررتُم إلى طلب الدنيا، فاطلبوها ولا تُحبُوها، واشغلوا بها أبدانكم، وعلِّقوا بغيرها قلوبكم، فإنها دار مَمَرً، وليست بدار مَقَرً، الزاد منها، والمقيلُ في غيرها [الصفوة: ٤/ ٩٥].

٢٨١ - «إياكم والرُّكون إلى دار الدنيا؛ فإنها دار عمر، لا دار مقر، الزاد منها، والمقيل في غيرها» [طبقات الشعراني: ١/٣٨١].

• أى اطلبوا الدنيا شأنَ المُضطرِ و و و و و و و الضطر غَيْر باغ ولا عاد، السَّعْى فيها يكون بجوارحكم، أما قلوبكم فاجعلوها مع الله، متوكّلة عليه، وليكن سَعْيُكم فيها على أساس أنها مَمر فهايته الآخرة، منها التزود لحياة طويلة، فاحرص أن تكون في جنات النَّعيم .. عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه و قال: أو صانى خليلى بأربع كلمات هُنَّ إلى أَحبُ من الدنيا وما فيها، فقال: «يا أبا ذر، أحكم السَّفينة فإن البَحْر عَميقٌ، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤد، وأخلص العمل فإن الناقد بصير ".

ويقول الشاعر:

النَّفْسُ تبكى على الدُّنْيا وقد عَلمَتْ أَنَّ السَّلامةَ فيها تَرْكُ ما فيها لا دارَ للمَرْء بَعْدَ المَوْتِ يَسْكُنُهَا إلا التي قَصِبْلَ الموتِ بانيها

* * *

٢٨٢- «الدنيا قَنْطَرَةُ الآخرة، فاطلبوها ولا تعمروها» [الحلية: ١٠/٥٥]. ٢٨٣- «ليس مِن العَقْلِ بنيانُ القُصور على الجُسور» [الحلية: ١٠/٥٥].

• روى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما - يرفعه: «كُنْ فى الدنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابر سَبيل» وزاد أحمد وغيره: «وعُدَّ نَفْسَك من أهل القُبور» وقال ﷺ: «مالى وللدنيا، ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها» صحيح الجامع الصغير.

وكان ﷺ قد نام يوماً على حصير فقام وقد أثَّر في جنَّبه؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: الحديث.

وذكر الغزالى - رحمه الله - فى الإحياء: الدنيا قنطرة الآخرة فاطلبوها ولا تعمروها، إن الجسور للعبور، ليست لتشييد القصور، وقال إن المسيح عليه السلام هو قائلها.. وقد جاء فى الزهد للإمام أحمد قال عيسى عليه السلام: «يا مَعْشَر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج

البحر دارًا، قالوا ياروح الله، ومَن يقدر على ذلك؟! قال: وإياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارًا.

* * *

مكررة - «تَرْكُ الدنيا فضيلةٌ، وترك الذُّنوب فَريضةٌ وأنتم إلى إقامة الفرائض أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل» [المختار: ٢٣٩].

• جاءت هذه العبارة في الباب التاسع، باب الورع، عبارة رقم (١١٩).

※ ※ ※

مكرَّرةً - «لست آمركم بترك الدنيا، بل آمركم بترك الذنوب».

• سبق أن وردت هذه العبارة في الباب التاسع، باب الورع، عبارة رقم (١١٨).

※ ※ ※

٢٨٤- «يابن آدم ما ركن إلى الدنيا أحد إلا لزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب» [الحلية: ١٠/ ٥٢].

• القلوب عند حاتم الأصم خمسة: قَلْبٌ مَيَّتٌ، قلبٌ مريضٌ، قلب غافلٌ، قلب مُتَنبَّهٌ، وقلب صحيحٌ سكيمٌ. والقلبُ المعيوبُ يبدأ بالغَفْلَة ثم يمرض ثم يموت، ومن مرض قلبه لا تنفعه موعظةٌ، ولا ينتهى عن غيه، وذلك كركون العبد إلى الدنيا، وانشغاله بها عن ربه، يزين له الشيطان أعماله، ويصرفه عن طاعة ربه، ويجره إلى الموبقات والمعاصى.

سؤال: كيف نتجنب الغَفْلَةُ وهي بداية لكل الشرور والآثام؟

يجنبنا الله الغفلة وهو المعين بأسباب منها:

١ - الإكثار من ذكر الله ﴿ أَلا بِذكر الله تطمئنُ القُلوبُ ﴾ ومنه ما قاله أبو بكر الكتانى: رأيت رسول الله على في المنام فيقلت: يا رسول الله ادعُ الله لى أن لا يموت قلبى: فقال: قل فى كل يوم أربعين مرة: «يا حَيُّ يا قَيُّومُ لا إله إلا أنت، فإن الله يحيى قلبك».

٢ - «الله ناظرٌ إلى، الله شاهدٌ عَلى، الله معى» تكررها عدة مرات فى الصباح والمساء، وكلما خطر لك خاطرٌ سُوء من النفس والشيطان.

٣ - محاولة التيقُظ لكل فعل قبل الهمّ به. وعرضه أولاً على شرع الله، فإنْ كان موافقًا له، دقق في الباعث عليه بسؤال نفسه لماذا هذا العمل ولمن.. هل هو لله أو لحظ النفس، ثم يحاول أن يحرر

النية من حظوظ النفس والهوى، فيصير الفعل خالصًا لله، وإنْ لم يكن الأمر موافقًا لله عاد على نفسه باللائمة. ويقول الشاعر:

إذا دَعَــتُك النَّـفْسُ يَوْمُــا لِشَــهُــوة وكـان عليــهــا للخــلاف طَرِيقُ فـخـالف هواها مــا استطعت فـإنما هواها عـــدو والخــلاف صـــديقُ

米米米

٧٨٥- «الدنيا أميرٌ من طَلَبَها، وخادمٌ من تركها» [الحلية: ١٠/٥٣].

هذه العبارة في معنى حديث رواه الخطيب عن أبي مسعود، وفي إسناده الحسين بن داود البلخي، والحديث موضوع، ونصُّه «أوْحَى الله إلى الدنيا» أن أخدمي من خدمني، واتعبى من خدَمك» حديث ٢٣٨ الفوائد المجموعة وانظر تنزيه الشريعة ٢/٣٠٣. ومما يروى عن أنس رضى الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن كانت الآخرة هَمّه (أي في بؤرة اهتمامه) جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شَملَه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومَن كانت الدنيا همّه، جعل الله فقرَه بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له» صحيح الجامع الصغير. ويروى عن نبي الله عيسى عليه السلام، قال: «لا تتخذن الدنيا ربًا، فتتخذك الدنيا عَبْدًا».

米米米

٣٨٦- «الدنيا طالبةٌ ومطلوبة، فمن طلبها رفضته، ومن رفضها طلبته» [الحلية: ٥٣/١٠].

هذه العبارة في معنى التي قبلها. وقال حاتم الأصم: الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة،
 والأخرى راغبة. وقبال حكيم: الدنيا كظلك ملازم لك، إما أن يكون أمامك تجرى وراءه، وإما
 يكون خلفك يطارد خطواتك.

张紫紫

- ٧٨٧- «اترك الدنيا قَبْلَ أَنْ تَتْرِكَكَ، واسترض رَبَّك قبل مُـلاقاته، وعَمِّر بَيْتَكَ الذي تَسْكُنه قَبْلَ انتقالكَ إليه» يعنى القبر. [الحَلية: ١٠/ ٥٣].
- ٣٨٨ هذه العبارة جاءت في تنبيه الغافلينَ للسمرقندي على النحو التالى: «العاقلُ المُصيبُ مَن عَملِ ثلاثًا: ترك الدنيا قبلَ أن تتركه، وبني قبرًا قبل أن يدخل فيه، وأرْضَى خالقه قبلَ أنْ يلقاه».

.....

• متاعُ الدنيا إمّا تاركُك هو أو تاركُه أنت، ففيم العَناءُ.. يقول أبو حازم: وجدتُ ما أُعطيتُ من الدنيا شيئين: شيئًا منها يأتي أَجَلُهُ قَبْلَ أَجَلى فأُغْلَبُ عليه، وشيئًا منها يأتي أجَلى قَبْل أجكه، فَأَمُوتُ وَأَتر كُه لغيرى؛ ففي أي هذين أَعْصى ربِّي؟!

• واسترض ربَّك قَبْلَ ملاقاته؛ فإنه اليوم عَمَلٌ ولا حساب، وفي القبر حسابٌ ولا عمل، وعند الحساب يُعاقبُ المُرْءُ أو يُثابُ.

• وفي تعمير القبر والآخرة نكتفى بقصة سهل بن عبد الله التسترى، وقد ذهبت أمه وإخوته يشكون إلى عبد الله بن المبارك من كشرة إنفاقه وأنه لا يَدُّخر شيئًا، وقالوا: نخْشَى عليه الفَقْرَ وحادَثه ابن المبارك في مخاوف أُهله فقال سهل: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلاً من أهل المدينة اشترى ضيعة بالضُّواحي وبَنَي بوسطها بَيْتًا، وهو يريد أن يتحول من المدينة إليها، أَيَخْلُفُ بالمدينة شيئًا وهو يسكن في ضيعته، وفهم ابن المبارك مقصوده فذهب إليهَم قائلاً: خُصْمُكم يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة، كيف يترك في الدنيا شيئًا؛ وقال الشاعر:

جَ عَلُوها لُجَّةً واتَّخَ ذُوا صالحَ الأعْمَال فيها سُفُنا

إن لله ع الله عادًا فُطُنًا طَلَّقُ واللُّنْيا وخاف والفتنا نَظَرُوا نيها فلمّا عَلمُ وا أنّه اليّستُ لحَيُّ وَطنا

٢٨٩ - «من لم يترك الدنيا اختياراً تتركه الدنيا إجباراً؛ ومن لم تزل عنه نعمتُه في حياته، زال عن نعمته بعد وفاته» [الزهد الكبير: رقم ٤٨١].

• انظر تعليقنا على الحكمة السابقة.

٣٩٠ - «مَعاشـرَ المُريدينَ، لا تطلبوا الدنيا، فإنْ كان لابد، فـاطلبوها ولا تُريدوها، فإنْ كان لابد فأريدوها ولا تُحبُّوها، فإنْ كان لابد فأحبوها ولا تسكنوا إليها، فإن الزاد منها والمُقيل في غيرَها. وقيل أراد الخالقُ خَلْقَ إبليس ولم يُحبُّ ذلك، وأراد أن يخلق آدم، وأحبُّ ذلك، والسُّعيدُ من اجتمع فيه الإرادةُ والمحبةُ» [علم القلوب: ١٩٤].

• يُحــذِّرنا شيخُنا من الرَّكـون إلى الدنيا بعــد أن تجاوز بنا مـحطات الطلب لهـا ثم الإرادة ثم

المحبة.. وأنها الدنيا ليست المحطة الأخيرة التي فيها المقيل، بل الزاد منها والمقيل في غيرها.

• كما يُذكِّرنا بأن الله أراد خلق آدم وأحب ذلك.. فاجتمعت فيه الإرادة والمحبة.. والسَّعيدُ في الدنيا والآخرة من اجتمعت فيه إرادة الله ومحبته.

※ ※ ※

٢٩١ - «مَن طَلَق الدنيا فالآخرةُ زَوْجَتهُ، فالدنيا مطلقة الأكياس، لا تنقضى عدّتها أبدًا. فخل الدنيا ولا تَذْكُرها، واذكر الآخرة ولا تنسها، وخُذْ من الدنيا ما يُبلِّغك الآخرة، ولا تأخُذْ من الدنيا ما يمنعك الآخرة» [الحلية: ١٠/٤٥].

• الطَّلاقُ الرَّجْعيُ لا يُزيل الزّوْجيَّة أثناء العدَّة فللزوج الحقُّ في أن يُراجِع فيها زوجته بدون رضاها وبدون عَقْد، وعلى المطلقة رجعيًا أن تقيم مع زوجها في مسكنه مدة العدة لا يمسها إلا إن راجعها وإن انتهت هذا العدة ولم يراجعها أصبحت أجنبية وهكذا يكون حال الأكياس مع الدنيا يساكنها ولا يقربها كأنها معتدة.

• يترك الدنيا ولا يذكرها، ويذكر الآخرة ولا ينساها، فالإكثار من ذكر الشيء يَغْرِس مَحَبَّه في النَّفْس، ثم يصبح دليلاً على محبة الشيء.

非非非

۲۹۲ - «مَن كانت الحياةُ قَيْدَه، كان طلاقه منها موته» [الحلية: ١٠/٧٥].

• إن النّفوس الكبار لا تحتمل الصّغار، فلا تركن إلى الدنيا وهى متاعٌ زائلٌ، وخَيالُ حائلُ، ولَا تركن إلى الدنيا وهى متاعٌ زائلٌ، وخَيالُ حائلُ، ولكنها تو اقتهٌ إلى لقاء ربها، ويكون يوم طلاقها بالموت هو يوم انطلاقها إلى عالم الملكوت. نُقل عن الإمام الغزالى أنه قال لبعض أصحابه يومًا: اثتنى بثوب جديد، فإنى أريد أن أدخل على الملك، فأتى له بما طلب، فأخذه وطلع به إلى بيته، ولما أبطأ في النزول، ذهبوا إليه فوجدوه ميتًا، وبجواره هذه الأبيات:

قُلُ لإخسوان رَآونی مَسِيْسَتُ ا آتُظنُّونَ بِأَنِّی مَسِیْسِتِکُمُ أنا فی الصَّور وهذا جَسَدی أنا كَنْزٌ وحسجابی طَلْسَمٌ أنا دُرُّ قَسِدْ حَسواهُ صَسدَفٌ أنا عُسصْفُ ورٌ وهذا قَفَ صَ

فَسبَكونِي ورَفَوْا لي حُسزنُا لَسيْسسَ ذَاك المَسيْستُ والله أنسا كان بَيْستِي وقسمسيسيي زمَنا من تُراب كسان ضَيْسقُسا وَعَنا لامستُسحساني فننفسيْتُ المحنا طرْت عَنْهُ وبَقِي مُسسرْتُهنا

أَحْـــمَـــدُ اللهَ اللَّذي خَلَّصني كُنتُ قَصِبْلَ اليوم مَسِيْتًا بَيْنَكُمْ فيحسيتُ وخَلَعْتُ الكَفَنا وأنيا الَيْــــومَ أُناجِي مَـــلاً عـــاكفٌ في اللُّوْح أقــرزُأُ وأرى وطعسامي وشسرابي واحسد لَيْسَ خمراً سائغًا أَوْ عَسَلا فافهموا السر ففيه نبا ف اهدم و ابيت عن ورضوا قف صبي قـــد تَرحَّلتُ وخلَّف تُكُم ليستُ أَرْضَى داركُم لي وطنا لا تَظُنُّوا المَوْتَ مَ وَتًا إنَّه لَحَ يِ اذَّ وهُ وَ غِاياتُ النَّهِ حى في الدار نئوم مُ فُ رَق في رَق في الدار نئوم مُ في الدار الوَثَنا لا تَرُعْكُمْ هَجْمَةُ المَوْت فسما هو إلا نَقْلَةٌ من هاهُنا وخُسذوا في الزاد عَسهُد لا تنوا ليس بالعسساقل منامن ونني واحسنُوا الظَّنَّ بربُّ راحِم شاكِر للسَّعْي وأتُوا أمنا مـــا أرى نَفْـــي إلا أنتم واعـتقادى أنكم أنتم أنا عُنْصُ رُ الأَنْفُس منّا واحد " وكذا الجسم جميعًا عَمَّنا فارحكم وني وارحموا أنفسكم أَسْسَأَلُ الله لنَفْسِي رَحْسَمَةً رحم الله كسسريمًا أمَّنا

وبَنِّي لي في المعــــالي سُكُنا وأرَى الله جـــهــارًا عَلَنا كُلِّ مـــا كــان تـناآي ودنا وَهُوَ رَمُسِزٌ فسافه مسوهُ حَسنا لا ولا مـــاءُ ولكن لَبَـنا أَى مُسعنتى تَحْتَ لَفْظى كَسمَنَا؟! وذَروا السطَّلسَمَ يَعْسُلُوه النفَسَا واعلم واأنكم فسي أثرنا

٣٩٣ - سُتُل يحيى بن معاذ عن الوسوسة فقال: «إذا كانت الدنيا سجْنَك، كان جَسَدُكَ لهَا سجناً، وإذا كانت الدنيا روْضتك، كان جسدك لها بستانًا» [الحلية: .[0٧/1.

• مَن كانت الآخرة هَمَّه، وما أُعدُّ الله لعباده في دار المقام مطمعه، نظر إلى الدنيا نظرة السجين

الذى يَعُدُّ الأيامَ والليالى ليوم خَلاصه، لا يَطيبُ له فيها عَيْشٌ، ولا يَهْناً له فيها بالُ، ويصير جسده أمام الدنيا كأنه قَلْعَةٌ حصينةٌ علت أَسُوارُها وسهر حُراسُها، لا يفتح لها باب أمام شهواتها، أما مَن كانت الدنيا هَمَّه، ومُنْتَهى أمله، كان جسده لها سَرْحًا مُباحًا، تعبث بغرائزه وتلهو بأهوائه.

وروى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي على: «الدُّنيا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجَنَّهُ الكافر».

ذكر المناوى في فيض القدير له (٣/ ٥٤٦) قال: ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يومًا بالسُوق في موكب عظيم، وهيئة جميلة فهجم عليه يهودى يبيع الزيت الحار وأثوابه مُلطَّخة بالزَّيْت وهو في غاية الرَّثاثة والشَّناعة، وقبض على لجام بَعْلته، وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»، فأى سجن أنت فيه، وأى جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعده الله في الآخرة من النعيم كأنى الآن في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد الأليم كأنك في جنّة، فأسلم الرَّجُلُ.

* * *

٢٩٤- «قد دَعاكَ إلى دار السلام، فانظر من أين تُجيبه؟ من الدنيا؟ أمْ من قَبْرك؟ إنك إنك وصَلْتَها، وإنْ أَجبتَه مِن قبرك مُنَعْتَها» [الحلية: ١٠/٦٠].

• قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤] وقال تعالى: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدً لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِن مَلْجَا يَوْمَعْذِ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ ﴾ [الشورى: ٤٧]. والقَبْرُ أُوّلُ مَنازل الآخرة، فالتكليف ينتهى بالموت، ويبدأ الحسابُ من القبر.. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبُكَ مِن الدُّنْيَا ﴾ [القصص: ٧٧]، أى أيامك التى قدر لك أن تعيشها استثمرها في طاعة سيِّدك، فإنْ فعلت ذلك فقد سعدت في الدنيا وامتدت هذه السَّعادةُ موصولة بسعادة الآخرة، وإنَّ لم تُجب داعي الله لا يُحْيَيكُ مُنعت دار السلام ولم

* * *

٧٩٥- «الدُّنيا سُمُّ اللهُ القَتَّالُ لعباده، فخُذوا منها حَسْبَ ما يُؤخَذُ السُّمُّ في الأدوية لعلكم تَسْلَمُونَ» [الحلية: ١٠/ ٢٠].

[•] تدخل في صناعة بعض الأدوية أنواعٌ من السُّموم بقَدْر مَعْلوم، لو زادت عنه كان فيها الهَلاكُ المَحْتومُ، وهكذا الحالُ في تناول شنون الدنيا، يجب أن يكون باعتدال فلا تَقْريط ولا إفراط.. فمثلاً الجوع خطرُه كالتُّخمة، وقد دعانا الله إلى الاعتدال، قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا

تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١].. وقال البوصيرى: في ميميته:

واخْشَ الدَّسَائِسَ مِن جُوعٍ ومِن شِبَعِ فَرُبَّ مَخْمَصَة شَرِّ مِن التُّخَمِ كَمْ حَسَسَنَتُ لَلْ اَللَّمَ فَى الدَسَمِ كَمْ حَسَسَّنَتُ لَلْ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن حَسَيْتُ لا يَدْرِ أَنَّ السُّمَّ فَى الدَسَمِ

* * *

٢٩٦ - «الدنيا خزانة الله، فما الذي يُبغض منها، وكل شيء من حَجَر أو مَدَر أو شجر يُسبَّحُ الله فيها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مَن شَيء إِلاَ يُسبَّحُ بِحَمَدُه ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِن مَن شَيء إِلاَ يُسبَّحُ بِحَمَدُه ﴾ وقال تعالى: ﴿ الْتَيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَابَعِينَ ﴾. فاللّجيب له بالطاعة لا يستحق أن يكون بغيضًا في قلوب المؤمنين، ليُعْلَم أن الذّنب والذّم والذّم والذّم والذّم والذّم والذّم والمون» [الحلية: ١٠/ ٢٤].

• الآيتان الكريمتان اللتان وردتا في العبارة: الآية الأولى ﴿ وَإِن مَن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْده وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ نَسْيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤]. والشانية ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلَلاَّرْضِ اثْتَيَا طُوعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

• هاتان الآيتان تُنبِّهان على أن لا نبغض الدنيا أو نذمها لسببين: أنها استجابت أه وأطاعت كما أن ما بها من شجر أو مدر (وهو الطين اللين اللزج، وأيضًا القُرى) وكل ما عليها يسبح بحمد الله. وما داموا لا يستحقون ذَمَّنا، فمن ذَمَّهم يعودُ الذَّمُّ إليه ويبوء بإثمه، ورحم الله إمامنا الشافعي حيث يقول:

نَعِيبُ زَمَانَنَا والعَيْبُ فِينا ومالِزَمَانِنا عَيْبُ سِموانا ونَا عَيْبُ سِموانا ونَهُ وَيُو نَطَقَ الزَّمَانُ لَنا هَجَانا

وتحضرنى قصة ؟ دخل أحد علماء التابعين - لا يحضرنى اسمه الآن مسجد البصرة ومعه مصحف ، فوضعه بجانبه وقام يخطب الناس فأبكى جميع الحاضرين، وبعد انتهائه من عظته بحث عن المصحف فلم يجده، فقال لهم: كُلُّكم يَبْكى فَمن سَرق المُصْحَف؟!!

* * *

٢٩٧ - «اعلَمُوا أنَّ تَرْكَ الدنيا هو الرِّبْحُ نَفْسُه الذي ليس بعده أَمْرٌ أَشَدُ منه، فإنْ ذَبحتم بتركها نفوسكم أحييتموها، وإنْ أجبتم أنفسكم بأخذها قتلتموها، فارفضوها من قلوبكم تصيروا بالروح إلى الراحة في الدنيا والآخرة، وتصيبوا شَرَفَ

الدنيا والآخرة، وعيش الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون " [الحلية: ١٠ / ٢٤].

• النفس بما رُكِّب فيها من الغرائز تَميل إلى الدنيا، ولكن مستقبل حياتها في ضَبُّط هذا المَيْل وتَرْشيده، كما أن مـوتها في الإقبال على الدنيا بلا ضابط.. فهي كــالطفل مَيَّال إلى اللَّعِب بغريزتهُ فإنْ تَركناه وشَأَنَه ظل سادرًا في لعبه، وإنْ وَجَّهناه إلى العلم والعمل كان في ذلك مُستقبِّلُ حياته وفَلاحه، ورحم الله البوصيري إذ يقول في البردة:

> مَن لي بردً جسماح من غَسوايتسها فلا تَرُمُ بالمَعاصى كَسْرَ شَهُوتها والنَّفْسُ كـالطِّفْل إنْ تُمهْمله شَبَّ على

كما يُرَدُّ جماحُ الخَيْل باللَّجُم إنَّ الطَّعِامَ يُقَوِي شَهِوةَ النَّهم حُبِّ الرَّضاع وإنْ تَفْطمْه يَنْفُطم فَاصْرِفْ هَواها وحَاذِرْ أَنْ تُولِّيكُ إِنَّ الهَسورَى ما تَولَّى يُصْم أَوْ يَصِم

٢٩٨ - «على حسب اقتراب قلبك من الدنيا يكون بُعْدُك من الله، وعلى حسب بُعْد قلبك من الدنيا يكون قُربُكَ من الله، وكما كان مَعْدومًا وجُودُ نفسك في مكانين، فكذلك معدومٌ وجود قلبك في دارين، فإنْ كنت ذا قلبين فدونك اجعل أحدَهما للدنيا، وأحدَهما للآخرة، وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأوْلَى الدارين بالنَّعيم والمُقام والبَقاء والإنْعام» [الحلية: ١٠/ ٢٥].

• قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ٧٠ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواَهَا ٨٠ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ٦ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠]. وقال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مَن قَلْبَيْن في جَوْفه ﴾ [الأحزاب: ٤]. العاقلُ مَن شَغَلَ قَلْبَه بأُخراه، إنها الحيوان لو كانوا يعلمون ... وعلى حد قول الشاعر:

حريصًا عليها مُستهامًا بها صبّا كـــلانًا يُحبُّ الحــــاةَ لنَفْــــه وحُبُّ الشُّجاع النَّفْسَ أَوْرَدَه الحَربا فحُبُّ الجبان النَّفْسَ أَوْرَدَهُ التَّعقى

٢٩٩ - «ذكْرُ الدنيا داءٌ، وذكْرُ الخَلْق بَلاءٌ وذكْرُ العُقْبَى دواءٌ، وذكْرُ المَوْلَى شفاءٌ» [علم القلوب: ١٨].

- روى أبو نُعيْم والدَّيْلَمِيُّ عن عائشة مرفوعًا: «مَن أَحَبَّ شيئًا أَكْثَرَ مِن ذَكْرِهِ» [حديث ٢٣٥٢ كشف الخفا]. والإكثارُ مِن ذَكْرِ الشّيء يَنمُّ عن مَحَبَّته أيضاً يُنمِّى محَبته في القلب، وكل ما يَشغُلك عن ربك فهو داءٌ، نسأل الله السلامة.
- وذِكْرُ الْحَلْقِ قد يتدرج إلى ذِكْرِ مَعايبهم، وهذا بلاءٌ، كما أن التعلُّقَ بالخَلْقِ لغير وجه الحق بلاءٌ.
- ذكْرُ العُقْبَى يَحُثُ على اكتساب الفضائل، واجتناب الرذائل، وهذا دواء للنفوس وفيه صلاحها.
- ذكر المولى الشفاء بعينه للقلوب، قال تعالى: ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

* * *

٣٠٠- «عند ذكر الموت تموت الدنيا، وعند ذكر العُه قُبَى تموت الدنيا، وعنذ ذكر المولى تموت الدنيا والعُم قُبَى، فعليك بذكر المولى يوصلك إلى العُلا» [علم القلوب: ١٨].

• ذكر الله يُغْنيك عن كل شيء ويَحميك من كل شيء، ويؤمّنك من كل مخوف، ويجمعك على الله ويُسعدك في دنياك سعادة موصولة بنعيم الآخرة.

张 张 张

٣٠١- «لَوْ أَنَّ رَجُلاً في عِلْمِ ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - وهو راغبٌ في الدنيا لنهيت الناس عن مُجالسَتِه، فإنه لا ينصحك من خان نَفْسَه» [طبقات الشعراني: ١٩٣/١].

• وقال الفضيل في معنى هذه العبارة: العالمُ طبيبُ الدِّين، والدنيا داءُ الدِّين، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه، فمتى يبرئ غيره، وأنشدواً:

وغَـيْـرُ تَقَىٌّ يَأْمُـرُ النَّاسَ بالتُّـقَى طَبِـيبٌ يُداوى النَّاسَ وهُو عَلِيلُ

• وهذه العبارة فيها بعضُ التشدد؛ فالمُسْلمُ مأمورُ بطلب العلمِ والحكْمة حيثما كانا، كما هو مأمور بحُسن الظّنَ في الغير وتأويلِ أفعالهم على خير الوجوّه؛ فقد يكون هذا الراغب - في ظاهرِه في الدنيا - يجمع المال الإنفاقة على المُعوزينَ أو لعلمه أنّ حاله يستقيم مع الوفرة، وقد

يكون راغبًا في الجاه ليس لذاته ولكن لقضاء حاجات البسطاء من المسلمين، قال تعالى: ﴿ . . هَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ هَا عَلَى الْدَينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ هَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ تُولُوا وَأَعْينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلا يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴾ [التوبة: ٩١، ٩١] نقد بشرهم الله بأنهم مُحسنون لأنه ضمنهم إلى المُحسنينَ في الوصف، وعَطَفهم عليهم في المعني. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقولُ مُتَمنيًا الثروة لإنفاقها على المُحتاجين:

يا لَهُ فَ نَفْسِي عَلَى مِال أُفْسِرَّقُ فَ عَلَى الْمُقَلِّينَ مِن أُمَّلِ الْمُروآتِ إِلَّا الْمُروآتِ إِلَى مَن جاءً يَسْسَأُلُنِي مِا لَيْسَ عِنْدى لِمَنْ إَحْدَى الْمُسِباتَ إِنَّ احسَسَدَارى إلى مَن جاءً يَسْسَأُلُنِي

• ومِن قَبْلِ الإمام الشافعي نرى الصحابيِّ الجليلَ سَعْدَ بن عُبادَةَ رضى الله تعالى عنه يدعو ربه: «اللمَّ هَبْ لى حَمْدًا وهَبْ لى مَجْدًا، لا مَجْدَ إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يُصْلِحُنى القليلُ ولا أصلح عليه».

وكان أهل الصُّفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل، والرجل بالرجلين، والرجل بالخمسة، فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة، يقدم لهم العشاء.

وكلمة في هذا الأُمْرِ للحسن البصرى رحمه الله؛ جماءه رجُلٌ وقال له: فُلانُ لا يَعظُ الناسَ ويقول أَخافُ أن أقول ما لا أَفْعَلُ، فقال الحسن: وأيننا يفعل ما يقول؟! ود الشيطانُ لو ظَفر بهذا، فلم يَأْمُر أَحَدٌ بمعروف ولم يَنْهَ عن مُنْكَر.

وأُخرى للإمام على وضى الله تعالى عنه: «إنما يُعْرفُ الرِّجالُ بالحَقِّ، ولا يُعرف الحَقُّ بالرِّجال».

٣٠٢- «الدُّنيا بَحْرُ التَّلَف، والنَّجاةُ منها الزُّهْدُ فيها» [الحلية: ١٠/٥٦]

[•] نسوق في معنى هذه العبارة قيصةً طالوت وجنود بنى إسرائيل في قتالهم للوثنين بقيادة جالوت، فقد دعا بنو إسرائيل ربهم أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون أعداءهم الوثنين تحت إمرته، فبعث لهم طالوت ملكاً، وأكّد لهم نبيهم: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِه أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوت فيه سكينةٌ مِن رَبّكُم وبَقيئةٌ مَمَّا تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائكَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨] وتمت الآية وخرج معه للقتال ثمانون ألف رجل كما ذكرهم السُّدِيُّ... وفي الطريق اختبر طالوت صدق جنوده وصلابتهم فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ منه فَلَيْسَ مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني إلا يَعْمَلُهُ من الْمَدِي الْمَدِي اللهِ عَلَيْمَ منهم، ورجع الذين من اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيده فَشَرِبُوا منه إلا قليلاً منهم، ورجع الذين كرعوا قائلين: ﴿لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ ولم يبق معه إلا ٣١٣ رجلاً منهم داود (نبي

الله فيما بعد) الذي قَتَلَ جمالوتَ: فقماتَلُوا جالوتَ ومن معه: ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحكُّمَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

فالدنيا هي كنَهْرُ الاختبار في قصة بني إسرائيل وملكهم طالوت، والمذين كرعوا من النهر هم الذين مالوا إلى الدنيا يَعُبُّون ولا يَشْبعون، والذين زَهدُوا فيها هم الذين نَجَوا، وقد اكتَفَوا منها بما يُقيم أودَهم ويحفظ حياتهم فكان لهم حُسنُ العاقبة.

卷茶茶

- ٣٠٣- «جميع الدنيا من أولها إلى آخرها لا تُساوى غَم ساعة، فكيف تَغُم نفسك فيها مع قليل نصيبك منها» [طبقات السلمي:٢٦]
- ٣٠٤- «الدنيا لا قدر لها عند ربها، وهي له، فما ينبغي أن يكون لها قَدر عندك وليست لك الحلية: ١٠: ٥٧]
- ٣٠٥- «الدنيا لا تعدل عند الله جَناحَ بَعُوضَة، وهو لا يَسْأَلُك منها جناحَ بعوضة» [النبلاء: ١٥/١٣]

• عن سهل بن سعد عن رسول الله على قال: «لَوْ كانت الدنيا تَعْدلُ عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربه ماء » (صحيح الجامع الصغير). وقالوا: لو كانت تعدل أى تعدل جناح بعوضة من نعيم الآخرة، والدنيا عداواتها كثيرة ومتنوعة، فعداوتها لأولياء الله أنهم تَجرعوا مرارة الصبر على زينتها حتى خلصت نفوسهم من براثنها؛ وعداوتها لأعداء الله أنها خدعتهم حتى ركنوا إليها، ثم تخلت عنهم في الوقت الذي هم في أشد الحاجة إليها، فاكتووا بنارها في حياتهم، ولما انقلبوا إلى ربهم بان لهم زينه وبدا لهم من الله ما لا يحتسبون، فاستفاثوا ولا يُفاثون، وأوليك الذين اشتروا المحياة الدنيا بالآخرة في للأخيرة في المختلفة عنهم المعرون في المحتسبون، في المناه المحتسبون، في المناه المحتسبون، في المناه المحتسبون، في المناه المناه

米米米

- ٣٠٦- «مَن أَصْبَحَ بالدنيا مَشْغُولاً أَصْبَحَ الْحَيْرُ عنه مَصْرُوفاً» [طبقات المناوى ٢٧٣-١]
- ٣٠٧- «فكرتُك في الدنيا تُلهيك عن ربك وعن دينك، فكيف إذا باشرتها بجميع جُوارحك؟!» [الحلية: ١٠/ ٥٤]

٣٠٨- «بقدر تعلِّق قلبك بالدنيا يكون بُعْدُك عن الله» [الكواكب الدرية ١/ ٢٧٣]

◄ حاجاتُ الإنسان في الدنيا كثيرة، وغايةٌ تجر الإنسانَ إلى غاية أُخرى، ويقول الشاعر:

فسما قَضَى أَحَدٌ مِنْها لُبانَتَهُ ولا انْتَسسهَى أَرَبٌ إلا إلى أَرَبِ وقال آخر: نَروحُ ونَغُدو لحاجاتِنا وحاجاتُ مَن عاشَ لا تَنْقَضِي

وقال رسول الله على فيما يرويه عنه أحمد والشيخان: «لو كان لابن آدم واد من مال لاَبتغَى إليه ثانياً، ولَو ْكان له واديان لاَبْتَغَى لهما ثالثاً، ولا يملأ جَوْفَ ابن آدم إلا التُرابُ، ويَتوبُ الله على مَن تابَ».

وقال الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَرْءَ طول حسيساته مُسعَنَى بِأَمْسر لا يَزالُ يُعسالِجُهُ يَدورُ كَسدُودِ القَسزُ يَنْسُجُ دائِمًا ويَهْلِكُ غَمَّا وسُطْ ما هُو ناسِجُهُ

• القُلُوبُ أَوْعيَةٌ؛ فمَن كان يشغل ربَّه قلبَه سلك في الدنيا وعَمَّرها حسب منهج الله، ومَن كانت الدنيا شُغْلَه الشاغلَ. فبقدر تعلُّقه بها يكون بُعْدُه عن الله وعن الجنة، فعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرفعه: «الدنيا حُلُوةٌ خَضرةٌ، فمَن أخذها بحقَّه (أي حق الله) بُورِك له فيها، وربُ مُتخوِّض فيما اشتهت نفسه، ليس له يوم القيامة إلا النارُ» [صحيح الجامع الصغير].

米米米

٣٠٩- «الدنيا دارُ الأشغال، والآخرةُ دارُ الأَهْوال، ولا يزال العبدُ بين الأشغال و ٣٠٩ والأهوال حتى يَستَقرَّ به القَرارُ، إما إلى الجنَّة، وإما إلى النار» [كشف المحجوب: ١/ ٢٣٥]

• يعيش العبد في الدنيا بين ملذاتها وبين وعيد الآخرة.. يتأرجح بينهما حتى يأتيه اليقينُ، ثم يوم الفصل إما إلى الجنة أو إلى النار.

米米米

٣١٠- «طَلَبُ العاقِلِ للدنيا أَحْسَنُ مِن تَرْكِ الجاهِلِ لها» [طبقات السلمي: ٢٦]

• لأنّ تَرْكَ الدنيا مُخالفٌ لسُنَّة الله في الكَوْن، وطلب العاقل للدنيا أحسنُ من ترك الجاهل لها من وجوه: لتحقيق التعمير والاستخلاف في الأرض، كما يحقق للإنسان الحياة الكريمة.

ويقول الإمام الشافعي:

ورزقُكَ لا يفسوتك بالتَّسوانى ولسيس يَسزيد فسى الرزق السعَناءُ الأنسا سَسواءُ المنسا سَسواءُ

杂杂杂

٣١١- «كُلُّ مُريد لم يُحوِّل نفسه عن لَذاذة الدنيا فقد صار ضُحُكَةً للشيطان» [تاريخ بغداد ٢٠٩/١٤]

• الإنغماس في الملذات يُلهي الإنسان عن ربه وعن دينه؛ ولذلك يضحك الشيطانُ ملْء شدْقيه، فقد حقق غايته وبَرَّ بقسَمه: ﴿ فَبعزَ تِكَ لا تُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إلا عبادك منهم المُخْلَصِينَ ﴾ آخم عنه وقد عَرتهم الغرورُ بزينتها الزائفة، والتي لا تثبت مع مُحبيها على حال.. حتى تفنن الواصفون لتقلباتها.. ومن ذلك: إنْ هي حَلَت أوْحَلَت، وإنْ هي جَلَت أوْحَلَت، وإنْ هي جَلَت أوْحَلَت، وإنْ أَنْعَت بَرَت، أو جَلَت أَوْمَنَت، وإنْ أَبْهَجَت هَجت، وإنْ أَسْعَفَت عَفَت، وإنْ أَنْبَعت نَعت، وإنْ أَخْرَت برَت، وإنْ أَخْرَت برَت، وإنْ أَخْرَت برَت، وإنْ أَخْرَت برَت، وإنْ أَخْرَت وإن هي أَفْرَت وإن هي أَفْرَت وإن هي المُحت مَحَت، وإن المنعقة عَفَت، وإنْ أَنْبَعت نَعت، وإنْ أَخْرَت وبت، وإنْ ماجَنت بَنت، وإنْ المنعقة وإنْ سامَحت مَحَت، وإن نوهت لَحَت، وإن واصلَت صلَت، وإن بالنَعَت لَعَت، وإن أَوْفَرَت فَرَت، وإن زوجت وجت، وإن نوهت وجت، وإن باسطَت سطَت.

茶米米

٣١٢- «الدُّنيا كالعَروس، ومَن يطلبها ماشطتها، والزَاهدُ فيها يُسخِّم وجهها، ويَنْتفُ شَعْرَها، ويَحْرِقُ ثَوْبَها، والعارف مُشتغِلٌ بالله لا يَلتفت إليها» [اللمع: ٧٣]

• جاءت هذه العبارة مكذا في اللمع ص ٧٣، وفي نفس المصدر ص ٦٦ «والعارف مشتغل سيده».

صور شيخنا الدنيا في هذه العبارة عروساً وحولها ثلاثة رجال: الراغب فيها لا يرى إلا مَفاتنها بعد أنْ زَوَّتها بيده، وزينها الشيطان له. والراغب عنها الزاهد فيها يَذُمُّها ويرميها في وجهها بكل نقيصة والعارف لا يُحسُّ بها لانشغاله بسيده، ولا يصيبها منه مَدْحٌ ولا ذَمُّ.

44 44 44

٣١٣- «سُبحانَ مَن يبيع الحَبيبةَ بالبَغيضة» [الحلية: ١٠/٥٥] ٣١٤- «الجنةُ حَبيبةُ المؤمن يبيعها منه بالبَغيضة» [الحلية: ١٠/٥٥]

الجنة حبيبة المؤمن يبتاعها بثمن زَهيد، وهو عَرَضُ الدنيا الزائل؛ فسبحان الله ما أكرَمَه!!
 جعل ثمن النعيم المقيم في جنات النعيم شيئاً زائلاً وهي الدنيا.

٥١٥- «اعلَمْ أَنَّكَ لَم تَسْكُن الدنيا لتنعم فيها جاهلاً، وعن الآخرة غافلاً، ولكنك أسْكنتها لتعبد فيها عاقلاً، وتسمتطى الأيام إلى ربك عاملاً؛ فإنك بين دنيا وآخرة، ولكلِّ واحدة منهما نعيمٌ، وفي وجود إحداهما بطول الأخرى، فانظر أن تحسن طلب النعيم؛ فقد حُكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: «غَلِطَ المُلوكُ طَلَبُوا النَّعيمَ فلم يُحْسِنوا» [الحلية: ١٠/ ٢٥]

• قال تعالى : ﴿ أَفَحَسبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]؛ أى خلقناكم لحكمة هو أن نتعبدكم بالأمر والنهى ثم ترجعوا إلينا فنجازيكم؛ فلا يَغرَّنكم نعيمُ الدنيا فيصرفكم عن نعيم الآخرة.

米米米

٣١٦ - «أنت من الدنيا بين مَنزلتين:

فإنْ زُويت عنك كُفيت المَوْنة، وإنْ صُرفت إليك ألزمتها طاعة مولاك. وإنْ كانت طاعتك لله في شائها تُصلحها، ومعصيتك لله في أمرها يُقسدها، فدع عنك لَوْم الدنيا، واحفظ من نفسك وعملك ما فيه صلاحُها، فإن المُطيع فيها محمودٌ عند الله! إنما تلزمه التهمة وعيب الأخذ لها إلا إذا خاف الله فيها؛ لأن الدنيا مال الله، والخَلق عباد الله. وهم في هذا المال صنفان: خَونَةُ، وأُمناءُ؛ فإذا وقع المال في أيدى الخائنين فهو سببُ دمارهم، ولا عتب على المال، إنما العتب على فعلهم بالمال، وإذا وقع في أيدى الأمناء كان سبب شرفهم وإخلاصهم الله ولا معنى للمال، إنما كسب لهم الشرف عند الله فعلهم بالمال، أدوا أمانة الله في أموالهم فلحق بهم نفع المال، لا ذنب للمال، الذنب لك، الذنوب إنما تكتسب بالجوارح، وليس للضيعة والحانوت جوارح. إنما الجوارح لك، وبها تكتسب الذنوب.

فعلُك بمالك أسقطك من عين ربك لا مالك؛ وفعلُك بمالك يصحبك إلى قبرك، لا مالك، وفعلُك بمالك يوزن يوم القيامة لا مالك» [الحلية: ١٠/ ٦٥]

لا عَيْبَ في الدنيا إنما العيبُ في أسلوب التعامل معها، ولا عَيْبَ في المال إنما العيبُ في طريقة جمعه ومصارف إنفاقه.

杂 柒 柒

٣١٧- «الدُّنيا مَزرْعةُ رب العالَمينَ، والناسُ فيها زَرْعُه، والموتُ منْجَلُه، وملَكُ الموت حاصدُه، والقبر دارسُه، والقَيامَةُ بَيْدَرُه، والجنة والـناربيت أهوائه، فريق في الجنة وفريق في السَّعير».

المنجَل: آلة يدوية لحش الكلا أو لحصد الزرع. القبر دارسه أبلاه وأذهب أثره أو داسه ففته.

والقيامة بيدره: البيدر الجرن الذي تجمع فيه الحبوب لتدرس والثمار لتجفيفها، والجنة والنار بيت أهوائه، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي كيفما قضى وقدر، فلو أن عبداً طائعاً عابداً وزنت حسناته أمام نعمة واحدة من نعم الله لرجحت النعمة، فإن شاء أدخله النار وهو غير ظالم، وإن عفا عنه أدخله الجنة برحمته. والحديث الصحيح «لن ينجى أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» وبقية الحديث تأكيد لهذا المعنى «ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم».

* * *

٣١٨- قال رجل ليحيى بن معاذ: ﴿إنكَ لَتُحِبُّ الدنيا، ودار بينهما حِوارٌ:

الرجل ليحيى: إنك لتحب الدنيا.

يحيى: أين السائلُ عن الآخرة؟.

الرجل: ها أنا.

يحيى: أيها السائل عنها، أبالطاعة تنال أم بالمعصية؟

الرجل: لا، بل بالطاعة.

يحيى: فأخْبِرْنِي عن الطاعة، أبالحياة تُنال أم بالممات؟

الرجل: لا ، بل بالحياة.

يحيى: فأخْبِرْني عن الحياة، أبالقُوت تُنال أمْ بِغَيْرِه؟

الرجل: لا، بل بالقُوت.

يحيى: فأخبرني عن القوت أمن الدنيا أم من الآخرة؟

الرجل: لا، بل من الدنيا

يحيى: فكيف لاأُحِبُّ دنيا، قُدِّر لى فيها قُوتٌ، أكتسب به حياةً، أدرك بها طاعةً، أنالُ بها الآخرة.

• الحديث: «إنَّ مِن البيان لَسِحْراً» رواه مالك وأحمد والبخارى وأبو داود والترمذي عن ابن عمر

* * *

٣١٩- «من أحب أن يستوثق من أسباب المعاش فليكشر من الإخوان» [الصفوة: ٤/ ٩٧].

• فالرجلُ كثير بإخوانه الصالحين، إن استشارهم نصحوه، وإن مال قوموه، وإن احتاج ساعدوه، فالحياة تجارب، والخبرات كثيرة وتختلف من واحد لآخر.. وفي كثرة الإخوان متسع من المعارف والتبجارب والخبرات.. هذا في معاش الدنيا الزائل.. أما بخصوص الآخرة فقد يحتاج الواحد منا إلى أخ صالح.. يعينه في الدنيا على طاعة ويشفع له في الآخرة، فقد روى الحاكم في تاريخه عن أنس «أكثروا من المعارف من المؤمنين، فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة».

张 米 米

الباب الثالث والعشرون الآخـرةُ

قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى:

• ٣٢٠ « شَرَفُ المَعاد من ثلاث:

احتمالُ الشَّدائد، وإذْ لالُّ النَّفْسِ، وكراهَةُ المَعْرِفَةِ» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

- احتمال الشدائد، وهي إما بَلاءٌ وإمّا ابتلاء، وفي الحاليْن الصَّبْرُ هو الحَلِّ.. وإنْ كان رضًا فهذا أَفْضَلُ، وقد أُجزل الله العطاء للصابرين بغير حساب؛ فقال تعالى وهو أَصْدَقُ القائلينَ: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُم بغَيْر حساب ﴾ [الزمر: ١٠]. وقد أُقْرَدنا للصبر بابًا قد سبق فراجعه إنْ شئت.
- إذلالُ النفس، بحرمانها من المحرَّمات، والقصد فيما تطلبه من الحلال، وعدم المسارعة بتلبية رغباتها من الحلال، والتواضع للآخرين في غير مهانة، والتماس الأعذار للإخوان، ووصل من قطعك منهم ومن ذوى القُرْبَى.. وعمومًا مخالفتها فيما ترغب فيه أو تأمر به، وأيضًا كشف ألاعيبها وفضح مقاصدها.
- كراهة المعرفة: قال ابن عجيبة: أى قصد الخمول ونفى الجاه، إذ لا يتحقق الإخلاص حتى يسقط من عَيْنِ الناس، ويسقط الناس من عينه .. فيأمن من الظهور الذى هو قاصم للظهور؛ والخُمولُ مُقصَودٌ عند القوم فى البدايات، ومَلحوظٌ فى النهايات انتهى. ولنا فى أُويَّس القرنى شاهدٌ؛ فإنه لمّا اشتُهر أَمْرُه فَر إلى مكان لا يعرفه فيه أحدٌ .. وكره بَعضُهم أن يكون له مكان ثابت يجلس فيه إذا دَخل المسجد . فيعرف به، ويُسأل عنه إذا غاب. وعد هذا مِن الشُهْرة، كذلك ارتفاع صوت فرد فى قراءة جماعية.
- قال أبو نُعيَّم في إيضاح هذه المُفْرَدة: معنى كراهة المعرفة: يكره أن يُعْرَفَ في الناس (أى بصلاحه)، ولا بَبتغَّى مَعرفة الناس، إنما استئناسه بذكر الله في الخَلْوة ومع الناس. وروي أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه: «مَن لَبِس تَوْب شُهْرة أَلبَسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله، ثم يُلهب فيه النار».

٣٢١- «غَنيمةُ الآخرة في ثلاثة أشياء: الطاعَةُ، والبِرُّ، والعِصْيانُ: طاعَةُ الرَّبِّ، وبِرُّ الوالدَيْن، وعصْيانُ الشَّيْطَان» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

[•] طاعةُ الله فيما أَمَرَ وفيما نَهَى عنه وزَجَرَ.

- برُّ الوالدين وهي من الطاعات ولكن تخصيصها هنا لقوله تعالى ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَ تَعُبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].
- وعصيان الشيطان من البر لأنه لا يحض على خير، كما أنه يُزَيِّنُ الأعمالَ الساقطةَ لِمَن غَواه.

杂杂杂

٣٢٢- «قَسَم الدنيا على البَلْوَى، والجنة على التَّقْوَى» [الحلية: ١٠/ ٦٧].

• الدنيا دارُ ابتلاءٍ، حَلالُها حِسابٌ وحَرامُها عِقَابٌ وعَذَابٌ، والجَنَّةُ دارُ الجَزاء.

٣٢٣- قيل ليحي بن معاذ رحمه الله تعالى:

- من أى شيء دوام هممَّك؟ [وفي صفة الصفوة: دوام غمِّك].

- قال: «من شيء واحد».

- قيل: ما هو؟

- قال: «خَلَقَنِي ولا أَدْرِي لِمَ خَلَقَنِي» [الحلية: ١٠ / ٥٣].

• فهو لا يَدرى أهو مِن أهل الجنة أم مِن أهل النار، وماذا قد كُتِب له.

ويُحكَى أن امرأةً رأت زوجهـا مَهْمومًا فسـاْلَتُه: ما الذى يُهِمُّكَ؟! إِنْ كان أَمْـرًا مِن أمور الدنيا والرِّزْق فقد فرغ الله منه. وإن كان الله هَمَّكَ فزادكَ اللهُ هَمًّا.

444

3 ٣٧- «حُقّت الجنةُ بالمكاره، وأنت تكرهها؛ وحفت النار بالشهوات، وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إنْ صبّر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت علة الضنا» [الصفوة: ٤/ ٩٤].

• "من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى على قال "حُفَّت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» فالطريق إلى جهنم مفروش بالورود، يكتظ بالحانات، وعلى جانبيه محلات تعرض

شهوات النفس ورغبات الجسد، كل هذا بلا قيود ولا حدود .. أما الطريق إلى الجنة فيحكمه الالتزام بأحكام الشريعة .. والنفس تكره القيود كما يكره المريض الدواء لمرارته، ولكن في تناوله والالتزام بمقرراته وأوقاتها الشفاء، وفي إهمال ذلك الشقاء.

ه ٣٢- «المغبون من عطّل أيامه بالبطالات، وسلّط جوارحه على الهلكات، ومات قبل إفاقته من الجنايات» [الزهد الكبير رقم ٧٧٣].

• المغبون: ضعيف الرأى فاسده .. فقد شغلته الفانية فضيع أيامه بما لا يعود عليه فى أخراه بالخير، وسخر جوارحه فى فعل الموبقات، حتى أتاه الموت قبل أن يرعوى ويفيق من غفلته ويعلن توبته. يقول تعالى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

* * *

٣٢٦- «أَدم جهازك، وهيء زادك، وتهيأ للعرض على ربك جلت عظمته» [الزهد الكبير رُقم ٤٧٩].

• الإنسان على سفر في هذه الحياة .. والحديث فيما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال «أخذ رسول الله على بنكبى فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك» ... والمسافر الذي لا يعرف متى يُدعى للسفر يجب أن يكون مستعداً وقد جهز حقيبة ملابسه وأعد للسفر عدته، وعن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بأربع كلمات هن إلى أحب من الدنيا وما فيها فقال: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، واخلص العمل فإن الناقد بصير».

※ ※ ※

٣٢٧- «سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية، والأنفاس جولانية هوائية، فالأرواح تحن إلى عليين معدنها، والأنفاس إلى سجين محبسها» [الحلية: ١٠/ ٦١].

• الأنفاس هكذا جاءت في الحلية ولم أرها في غيرها؛ وفي قواميس اللغة النَّفْس جمعها

أنفس ونفوس، أما النّفَس فجمعه أنفاس وهو غير المقصود هنا. وتطلق النّفس فيما تطلق على الذات كقوله تعالى ﴿فسلموا على أنفسكم﴾، ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، ﴿يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها﴾. والروح حادثة وقيل إنها تحدث بعد تسوية الجسم وتنظل متعلقة به ولها في ذلك التعلق خمسة أنواع مختلفة الأحكام، أولها: والجنين في بطن أمه؛ الثاني: بعد مولده؛ الثالث: في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر؛ الرابع: في البرزخ: فلا تنقطع عنه بعد مفارقته بالموت بل تعود إليه لرد السلام على من سلم عليه على هيئة خاصة – لا تعنى حياة البدن قبل يوم القيامة؛ الخامس: عند البعث وهو تعلق متمايز عن كل ما قبله فليس في احتياج إلى طعام أو نوم، ولا يقبل الفساد.

وسجين هو اسم لشر النيران، بإزاء عليين وهو اسم لأشرف الجنان والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى . وقيل في سجين إنه اسم للأرض السابعة؛ والنفس بمعنى الجسد لكونها خلقت من الأرض، فهي تعود إليها لشهواتها الأرضية، والروح لكونها علوية تحن إلى عليين معدنها.

(مكررة): «مَفَاوزُ الدنيا تُقْطَعُ بالأقدام، ومَفَاوِزُ الآخرة تُقُطَعُ بالقُلوبِ». • سبق أن وردت في الباب الثاني والعشرين، باب الدنيا رقم ٢٧٥.

* * *

(مكررة): سبحان من ببيع الحبيبة بالبَغيضة .

(مكررة): الجنَّةُ حببةُ المؤمن يبيعها منه بالبغيضة.

• العبارتان في الباب اَلثَاني والعشرين، باب الدنيا: ٣١٤، ٣١٤.

张禄恭

(مكررة): «من الدنيا لا نُدرك آمالنا، وللآخرة لا نقدم أعمالنا، وفي القيامة غَداً لا نَدري ما حالُنا».

•سبق أن وردت في الباب الثاني والعشرين باب الدنيا رقم ٢٧٤.

* * *

(مكررة): «مَن أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في العلم، ومَن أَحَبُّ رِفْعَةَ الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى، ومَن أحب ألا يُوذَى فلاَ يَؤذِى».

• سبق أن وردت في الباب التاسع، باب الورع عبارة (١١٦).

张 恭 举

(مكررة): «من دق في الدين نظرُه، جلّ في الآخرة قدرُه»

• سبق أن وردت في الباب التاسع باب الورع، عبارة كا ١٠.

张 张 张

(مكررة): «الزاهد في عركض الدنيا، والعارف في الآخرة»

• سبق أن وردت في الباب السادس عشر، باب الزهد، عبارة ٢١٢.

الباب الرابع والعشرون

الرجال

قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى:

٣٢٨ – «الناسُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ شَغَلَه مَعاشه عن مَعاده، ورجل شغله معاده عن معاشه ورَجُلٌ مشتغل بهما جَميعًا؛ فالأولى درجة الهالكينَ ، والثانية درجة الفائزين، والثالثة درجة المُخاطرينَ » [وهى في الحلية: ١٠/ ٥٦] رجل شغله معاده عن معاشه، فتلك درجة الصالحين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه عن معاشه عن معاده، فتلك درجة الهالكين.

• قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يُصَلَّاهَا مَذَّمُومًا مَذَّحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

• ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَسْكُورًا ﴾ [الأسراء: ١٩].

أما من اشتغل بالدنيا والآخرة معًا فإنه يخاطر بمستقبله في الآخرة.. فيخشى عليه أن تستحوذ
 عليه الدنيا بزينتها المُعْجَلَة فيَميلَ إليها كُلَّ المَيل ويَذَرَ الآخرة كالمُعلَّقة

* * *

٣٢٩ - «أولياؤه - جل وعلا - أُسراءُ نعَمه، وأصفياؤه - جل وعلا - رهائن كرمه، وأحباؤه - جل وعلا - رهائن كرمه، وأحباؤه - جل وعلا - عَبيدُ مننُه، فهم عبيد مَحَبَّة لا يُعتَقُون، ورهائن كرمِ لا يُطلَقونَ [الحلية: ١٠/ ٦٠]

• الثلاثة: الوكيُّ، والصّفيُّ، والحبُّ أسلَموا لله قيادَهم بعد أَنْ عَرَفوا أنه لا يُقْصَد سواه في خير ولا يُرجَع إلى غيره في أمُر، وغرقوا في عطاياه.. أسلَموا واستسلَموا فصاروا كأنهم ما بين أسير لا يُطلَقُ، ورهن لا يُفكُ، وعَبُد رقيق لا يُعْتَقُ، والجميع ولاؤهم لسيدهم وسعداء بما هم فيه من نعمة القرب والتولى.

• ٣٣٠ - «إنّ لله عبادًا إذا مَشَوا على الأرض احتزت تحت أقدامهم سروراً بهم» [الكواكب الدرية: ١/ ٢٧٣]

• اهتزت الأرض تحت أقدامهم سُروراً بهم مَجازاً أى سَعدت بشيهم عليها، فالأرض تَشْفَى وتَسْعَدُ بَمَن عليها .. انظر فعل رسول الله على عندما مر بالحَجْر في غزوة تبوك، سَجَّى ثَوْبَه على وجهه، واستَحث راحتله، ثم قال: «لا تَدْخُلوا بيُوت الذين ظَلموا إلا وأنتم باكُون خَوْفًا أن يُصيبكم ما أصابهم» وروى نحوه أحمد والشيخان. قال تعالى في عاقبة الكفار إن ماتوا: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ والأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩] والمؤمن إذا مات تبكى عليه السماء والأرض فيبكى على المؤمن من الأرض مُصلاه، ومن السماء مَصْعَدُ عمله. كما روى الشيخان والترمذي وأحمد أن النبي على لما وقف على حبل أُحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز الجبل، فقال له رسول الله على: «الْبُتُ أُحدُهُ فإنما عليك نَبي وصديقٌ وشهيدان».

* * *

٣٣١ - «ثَلاثُ خصال من صفات الأولياء: الثَّقَةُ بالله في كل شيء، الغِنَى به عن كُلِّ شيء، الغِنَى به عن كُلِّ شيء، الرُّجُوعُ إِلَيهَ في كُل شيءٍ» [طبقات السلمي: ٢٦].

• الثقة بالله: أى حسن الظن به جل وعلا، وقد سبق الكلام في حسن الظن بالله جل جلاله في ياب الرجاء.

• الغنى به عن كل شىء فالولى قد تحقّق بالحقيقة التى هى أن الحوائج كلها لا تكون إلا إليه ، فغيره لا يملك لنفسه نَفْعًا ولا ضرًا ، فكيف يملك ذلك لغيره فمن تحقق بذلك وبافتقاره إليه تمامًا أغناه عن جميع الخلائق، وأعطاه ما يحتاج إليه ومن غير سؤال فالكريم يكفيه الحال، ويكون السؤال تعبّداً وفي الخبر «مَن سَرَّه أن يكون أَغْنَى الناسَ فليكن بما عند الله أَوْثُقَ منه بما في يَدَيْه»:

• الرجوع إليه في كل شيء: قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاَّوَابِينَ غَفُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٥] قال: يعنى الراجعين إلى الله عز وجل. هذا في التوبة وغيرها كثير.. منه: موافقة العبد لله تعالى في إرادته ومشيئته قبل القضاء، والتسليم بعد القضاء.. ومنه الاستعانة به في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب فهو الفعال لما يُريد فلا يعتمد العبد على غير سيّدة ولا يثق في سواه، ومنها تقديم المشيئة قبل كل فعل.. قال يُريد فلا يعتمد العبد على غير سيّدة ولا يثق في سواه، ومنها تقديم المشيئة قبل كل فعل.. قال تعالى: ﴿ ولا تَقُولَنَ لِشَيْء إِنِي فَاعَلٌ ذَلِكَ غَدًا (٣٣) إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ أي تعالى: ﴿ ولا تَقُولَنَ الأمور كلها قضاؤها متعلقٌ بمشيئته ورهن إرادته ﴿ وقُلْ عَسَىٰ أَن يَهدينِ رَبِي الْقَوْرَبَ مَنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

٣٣٢ - «مَثَلُ الأولياء مَثَلُ الصَّيَادينَ، يَصطادون الناسَ مِن أَفُواه الشياطين، ولو لم يَصد الولى طول عمره إلا واحدًا، لكان قد أُوتِي خَيْراً كثيراً الطبقات الشَعراني: ١/ ١٨٣].

• هذه العبارة هي معنى للحديث الذي رواه الطبراني: «لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ على يَدَيْكَ رَجُلاً خَيْرٌ لك ممّا طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ» فيا أخى المسلم حاوِلْ أن تكون صيَّادًا بلسانك أو بِحَميد خِصالك وبالاتنين وذلك أفضلُ.

杂米米

٣٣٣ «الكيِّسُ مَن فيه ثَلاثُ خصال: مَن بادَرَ بِعَمَله، وسَوَّفَ بِأُمَله، واستعد لأجله [الحلية: ١٠/ ٥٨].

• الكِياسةُ تَمكُّنُ النُّفوِسِ مِن استنباط ما هو أَنْفَعُ، ورجُّلٌ كَيْسٌ وكيَّسٌ أي عاقِلٌ

• بادر بعمله: أى أَسْرَعَ واستعجل إليه وقبل أَن يُوافيه أجلُه وهو لا يعرف متى يَطُرُقُه، أيضا وخوف الفتن، ومن حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه فيما رواه أحمد ومسلم والترمذى يرفعه: «بادرُوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المُظلم، يُصْبِح الرجل مؤمنًا، ويُمْسى كافراً، ويمسى مؤمناً ويصبح كَافراً، يبيع أَحدُهم دينًه بعرض مِن الدنيا قليلٍ»، وقال أبو بكر الصديق: «أَكْيَسُ الكَيْسِ التُقَى، وأَحْمَقُ الحُمْقِ الفُجُورُ».

• وسوّف بأمله.. طُولُ الأمل في الدنيا مَدْعاةٌ إلى الكسل وقلّة العمل؛ وأهل النار ما رمى كثيراً منهم فيها إلا غداً أتوب، غداً أعمل.. والعاقلُ مَن كان أَملُه في طُول أجله ليصرفه في العبادة، وأن يكون في غده أفضل منه اليوم عَقيدةً وعبادةً؛ وعن أبي بَكْرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الناس مَن طالَ عُمْرُه وحَسنُ عَملُه، وشَرُّ الناس مَن طالَ عُمْره وساء عَملُه» (صحيح الجامع الصغير) وروى أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتمنى أحدُكم الموت، إمّا مُحْسنًا فلعله يَزدادُ وإما مُسيئًا فلعله يَسْتُ عنه الوقت والساعة التي يحياها بما يعود عليه من النفع.

• وأستَعدَّ لأجله أي الاستعداد للرحيل بالاستغفار والتَّوية، وعَملُ الطاعات، والبُعدِ عن المعاصى والمُخالفات.

杂米米

٣٣٤ - «سَبَحُوا في بحار البَلايا حتى جاوزُوها إلى العطايا، ثم سبحوا في بحار

العطايا حتى جاوزوها إلى رَبّ البرايا» [الحلية: ١٠/ ٥٢]

• قال تعالى ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢] فلما صبروا علي البلاء جازاهم الله بصُنوف من العَطاء فقاموا بالشكر والطاعات فأقبل عليهم فنسوا البلاء والعطاء ولم يَرَوْا إلا رب السماء.

米米米

٣٣٥ - «الفارسُ في الدِّين مَن كان فيه ثلاثُ خصال: حِفظُ لسانه، وإمساكُ عِنانِه، وصدْقُ بيانه» [الحلية: ١٠/ ٦٨].

• الفارِسُ هنا بمعنى الحاذق بما يُمارِسُ مِن شأنِ الدِّين والقائم به.

حفظ لسانه كلمتان لا يَتكلُّم إلا بما له عائد، أي ما يعود عليه بالنفع في شئون دنياه وأُخراه.

• إمساكُ عنانه وهو في حلبة الأعمال فيُمسك عنان إرادته إذا كان لغير الله ويُرْسِلُه إذا كان لله أي فلا يقوم بعَملَ إلا إذا كان مُوافقا لشرع الله.

• وصدْقُ بيانه إذا علم شيئًا عمل به.. أي انتفع بما علم وطابق فعلُه قوله، ولا يقول إلا حقًا.

3. 4. 4. 4.

٣٣٦ - «من تأدب بأدب الله تعالى صار من أهل محبة الله تعالى» [الرسالة: ٢٢١].

• أدب الله تعالى هو شرعه القويم وسراطه المستقيم، فمن تخلق به كان من أهل محبة الله، وقد سئلت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان خلقه القرآن» فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم التطبيق العملى للقرآن الكريم فكأنما هو قرآن يمشى على الأرض، ولذا استحق لقب الحبيب، فهو أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم عليه.. وقد قال تعالى ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ الله عَمُونَ يَحْبِكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ الله عَمُونَ يَحْبُونَ الله عَلَى مِنْ أَهِلَ خَاصَته .

من الأدب في تأدية الطاعات:

- ١ إخلاص النية لله وحده، والمسارعة إلى الطاعة في وقتها.
- ٢ ستر الطاعة ما أمكن عن العيون إلا إذا كان القصد أن يكون العمل دافعًا للغير وقدوة لهم.
 - ٣ عدم التحدث للناس بما تم من أعمال في غيبتهم إلا إذا كان القصد الحث على التأسى.
 - ٤ يستقل العمل، ولا يستعظمه في حق الله تبارك وتعالى.

- ٥ لا يفرح بما قام به من طاعات، بل يحمد الله أن وفقه لذلك.
- ٦ لا يطلب بعمله العوض من الله، فعمله لا يكافئ أن هداه الله إلى مرضاته وأقامه الله في
 طاعته.
- ٧ الإكشار من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم وخاصة دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة «اللهم
 أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ويستغفر الله لما يعلم ولما لا يعلم ويرجو من الله
 القبول.

张光雅

٣٣٧ - «إذا ترك العارف أدبه مع معروفه فقد هلك مع الهالكين [الرسالة: ٢٢١]

• بالأدب، في تأدية الأعمال بعد النية تزكو الأعمال ويترجح قبولُها، قال تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] والعمل القليل مع أدب كثير خير من عمل كثير يفتقر إلى الأدب، وهذا ما نلحظه في معاملاتنا في حياتنا اليومية حتى قال بعض الصالحين: ليكن عملك ملحاً، وأدبك دقيقًا أي أن نسبة العمل إلى الأدب كنسبة كمية الملح إلى كمية الدقيق في عجين الخباز.

و ومن وصل إلى الله عن طريق الأدب التزم بوسيلته الموصلة وحرص عليها، وإلا طرد من معيته، هل رأيتم رجلاً لكفاحه واخلاصه وأدبه ضمه السلطان إلى حاشيته، هلى رأيتم هذا الرجل يفرط في منزلته بالميل إلى الدعة والكسل وسوء الأدب، ولو فعلها لخاب وخسر وطرده السلطان من معيته، وقالوا: إذا كان الوصول إلى القمة صعباً، فإن البقاء فيها أصعب.

茶茶茶

٣٣٨ - «إنما ينبسطون إليه بِقُدرِ منازلِهم لديه» [الحلية: ١٠/ ٥٣]

الانبساطُ هنا بمعنى تركُ الاحتشام ويقول الحكيم الترمذى في كتاب معرفة الأسرار له:
 الانبساط على وجهين:

أولا: انبساط الأنبياء، وينبسطون على الله تعالى، وليس ذلك من حَظٌّ نفوسهم، ولا حظ دنياهم إنما هو لأجل الله تعالى.

ثانيا: انبساط الأولياء، ولا ينبسطون إلا بإذن مع الحذرِ، وليس لأنفسهم فيه حظُّ، والأول أَجَلُّ،

ونسوق مثالا مما ذكره الحكيم من حياة التجريري وتعبده: قال الجريرى: منذ عشرين سنة ما مددت رجلي في الخلوة، فإن حسن الأدب مع الله تعالى أولى، فإن قيل: فقيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمُد رجلة في الخلوة، وكان أحسن العالمين أدباً، قلنا (والكلام للجريري) شأن أهل المعرفة أبسط وأوسع من شأن أهل العبادة، ولكن لا إنكار عليهم في تضيقهم على أنفسهم، لأن ذلك مُقتضى أحوالهم، وقيد قال عليه السلام «لو تعلمون ما أعلم لبكيتُم كثيراً ولضحكتُم قليلاً، ولخرجتم إلى الصغير) وفي رواية بزيادة «لا تنجون أو لا تنجون أو لا تنجون» وهو عليه السلام لم يفعل ذلك، وأخبر أنهم لو تمت معرفتهم لفعلوه.

٣٣٩ - «تَرَى الْحَلْقَ مُتَعلِّقِينَ بِالأسبابِ، والعارفُ مُتعلِّقٌ بُولِيِّ الأسبابِ، إنما حَديثُه عن عَظَمَةِ الله وقُدْرَتِه، وكرَمِه ورَحْمَتِه، يحترف بهذا دَهْرَه، ويَدْخَلُ به قَبْرَه» [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• سنة الله -جل وعلا - في كونه والتي لا تتبدل ولا تتغير أن جعل لكل شيء سبباً، فقد قعد القواعد في تفاعل عناصر الكون بعضها مع البعض الآخر، وفي تفاعل الإنسان معها حيث إنه محور الحياة على الأرض.. هذه الأسباب الظاهرة ليست هي كُلَّ شيء.. بل هناك سببان آخران هما كل شيء: مشيئة الله، ووقت قدره الله.. فمثلا: الدواء يكون سببا للشفاء إذا أراد الله للمريض الشفاء، وفي الوقت الذي قدره الله.. فالأسباب الظاهرة لا تتفاعل بعيداً عن قيومية الله وسلطانه، فنار النمروذ لم تحرق إبراهيم عليه السلام كما أراد النمروذ، ولكنها صارت برداً وسلاما كما أراد ولي الأسباب، والمهيمن عليها.

• والناسُ في النظر إلى الأسباب وفي التعامل معها ثَلاثةٌ

قَوْمٌ لا يَرَوْنَ سِوى الأسباب فلا إلهَ ولا مُسبَب سِوى أَنْفُسِهم والدهر، وهؤلاء هم الدَّهْرِيُّون.

وقوم قالوا إن الله وضع في كل شيء خـاصيته وطبعه وتَرَكه يَفعل ويَتفاعَلُ بَعيداً عن قـيوميَّة الله وهم الطبعيون.. وهذا رأىٌ ضال مُضِلِّ.

والقولُ الصحيحُ والعَقيدةُ السليمةُ أن الأمور متعلقة بثلاثة أشياء سبب قدره الله ومشيئة الله وقت حدده الله، فمن وقف عند الأسباب كانت حجاباً له عن الله، حتى قالوا: لولا أن الله شرع الأسباب لأعددناها نَوْعًا مِن الكُفْرِ.. ولذا نرى العارف بالله وبأمره يكون تعلُّقه بولى الأسباب،

يَلْهَجُ لِسانُه بعظمة الله وقدرته وخضوع كل شيء لإرادته، وذلك من كرمه على خَلْقِه ورحمته بهم، ويظل هذا دينه وديدنه حتى يَلقى رَبِّه.

米米米

٣٤٠ - «مِن صِفة العارف: جِسْمٌ ناعِمٌ، وقَلْبٌ هائِمٌ، وشَوْقٌ دائِمٌ، وذِكُرٌ لازم» [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• جسمٌ عليه جَلالُ الصالحينَ وما أَحْسَنَ سَمْتَهم وقلب هائم بحب سيده، وشوق دائم إلى لُقياه «وَمَن أَحَبَّ لقاءَ الله أَعَاءَه» ولسان وقلب لا يفتران عن ذكر الله؛ وسُئل الشبلى عن العارف فقال: لسانه بذكر الله ناطِقٌ، وقلبه بَمَحبَّة الله صادِقٌ، وسره بموعود الله واثق، فهر أبداً على الله عاشق.

米米米

٣٤١ - «لو لم تكُنْ للعارفينَ إلا هاتان النَّعْمتانِ لكفاهم: متى رجعوا إليه وَجَدُوه، ومتى ما شاءوا ذكرُوه» [الحلية: ١٠/ ٥٧]

• النعمة التي لا تُماثلها نعمة بعد الإيمان بالله في نظر العارف بالله هي ذكر الله وعبادة والحمد لله قد يَسر الجوارح لطاعته بعد أن هداهم إليه بمحبته ولكن.. قد يقع العارف في الذنب وكان أمر الله قدراً مقدوراً - ووقوعه في الذنب قد يترتب عليه حَسنَات أكبر من الذنب وأكث من انكسار وخشية وذل وندم وتوبة وفعل حسنات يمحو به السيئة، حتى لَيندم الشيطان على إيقا في الذنب حين يرى ما عاد على العارف من حسنات وخيرات إثر وقوعه في الذنب، ويقول: ليتنى لم أوقعه فيه.. يعلم العارف هذا من ربه متى شاء ذكره ومتى رجع إلى الله تائباً وجده تو رحيماً.. والعارف سعيد بهاتين النعمتين أيما سعادة.

ale ale ale

٣٤٢ - «مَن لم يَكُنْ ظاهِرُه مع العَوامِّ فضَّةً، ومع المُريدينَ ذَهبًا، ومع العارفينَ المقرب دُرًا وياقـوتًا فليسَ مِن حكمـاء الله المؤيَّدينَ كـما وردت «المريدين») [الحلب ١٠/ ٦٩] • قال ابن عربى: الولايةُ هى الفَلَكُ الأقصى، من سَبحَ فيه اطَّلَعَ، ومَن أطلع عَلم، ومَن علم تَحَوَّل فى صورة ما عَلم فذلك الولى المجهول الذى لا يُعرَف، والنَّكرة التى لا تَتعَّرَف، لا يتقيد بصُورة، ولا تُعرَف له سَرِيرةٌ يلبس لكلِّ حالة لبُوسَها، إما نعيمها وإما بوسها.

يُومًّا يَمَانِ إِذَا لَقِيتَ إِذَا لَقِيتَ ذَا يَمَنِ وَإِن لقيت مَعَديًّا فعدنان الله الله الله على السعة الأن فيه ما يناسب الجميع، ويتعامل مع كل أحد حسب مستواه.

٣٤٣ - «إذا عملوا على الصَّـدُقِ انطلقت ألسنتُهم على الخلق بالشَّـدَّةِ وإذا عملوا في التفويض انكسرت ألسنتهم عن الخلق مبهوتينَ.. فالأول مِن صفة الزاهدين، والثانى من صفة العارفين» [الحلية: ١٠/ ٦٧]

• الزاهد يأخذ نفسه بالشدة، فإذا وعظ الناسَ أَرْغَى وأَزْبُدَ ووَعَدَ وتَهَدَّد يُحذَّرُ الناسَ مِن ِ عقابِ الله وشدَّة عَذابه.. أما العارفُ إذا نصح فامتثالاً لأمر الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهى عَن المَنكر، وقد عَلبه التفويض فيتكلم في رحمة الله ومغفرته والرجاء وحُسْنِ الظَّنَّ بالله..

٣٤٤ - «أفواهُ الرجال حَوانيتُها، وشفاهُها مَغاليقُها، وأسْنانُها مَخالبُها، فإذا فتح الرجلُ باب حانوته تبيَّنَ لك العَطّارُ من البَيْطار» [الحلية: ١٠/ ٦٠]

杂华华

٣٤٥ - «أَبناءُ الدنيا يَجدون لَذَّةَ الكلام، وأبناءُ الآخرة يجدون لَذَة المَعانِي» [الحلية: ١٠/ ٣٣].

• أبناء الدنيا يجدون لذة الكلام تَحدُثًا أو سَماعاً.. إما يتحدثون عن أمجادهم أو إظهاراً لتنوع خبراتهم لسَعة علمهم أو إطلاعهم على بواطن الأمور، وسَماعاً إذا كان المتّحدث يُزوِّقُ كلامه مادخًا لهم أو يَنمَ على الناسِ ويَغْتابُهم وفي غير هذه الأحوال يكون الكلام ثقيلاً والمتحدث عملاً لمن يَسمعُه.

أما أبناء الآخرة يجدون لذة المعانى، والمعانى هى الصفات الحميدة التى يسعى الإنسان للتخلق بها، والمعانى.. أيضاً - هى ما يَتجلّى به الحق من أذواق على قلب عبده المؤمن الذى أكمل شرائط الإيمان وأحكمها وهى المظاهر القدسية للأسماء، وهى ليست بصورة حتى تنقيد وتتحيز، والعلم بها ليس بعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. وأول هذه المعانى ومبادئها السكينة التى متى حلت فى القلب سكنت النفس لما حصل فيها من طلب أمر ما، وانقطعت عنها الأفكار، التى تتعارض مع ما حصل في نفسه، كمن سكنت نفسه إلى رزق يومة وقد صار فى حوزته، هل يشغل باله شي بخصوصه.. كما أن هذه السكينة تجعل القلب بتقبل الإيمان بأى أمر مغيب يرد عليه بعد ذلك.

杂杂杂

٣٤٦ - «الوكيُّ رَيْحانُ الله في أَرْضه، يَشُمُّه الصِّدِّيقون، فتصل رائحتُه إلى قلوبهم، فيشتاًقون إلى مولاهم، ويزدادون برؤيته عبادةً» [طبقات الشعراني ١/ ١٨٢]

الصّليِّق: الذي يصدق قولَه بالعمل وهو الذي يعرف به الوليَّ من غيره، فيأنس به وأنه يُذكرهم بمولاهم فيشتد شوقهم إليه ويقبلون على العبادة من صلاة وذكر رَجاء الوصول، وقُدُوتُهم في ذلك الوليُّ الذي شَمَّوا منه رائحة الخير الذي يَعْمُرُ قَلْبَهَ واثَّرَ فيهم بَهَمته فسلكوا طريق مَوَّدتِه.

米米米

٣٤٧- «من عَلامة المُريد: الرضا بالقضاء، والثقةُ بالوعد، والعملُ بالإخلاص والشكرُ عَلَى البَلاء، والتَوبةُ مِن كُلِّ ذَنْب، وامتحانُ الإرادات؛ [الحلية: ١٠/ ٦١]

و المريد: وهو مَن أراد الطريق إلى الله، والإرادة جَمْرة من نار المحبة في القلب تبعث على العمل حسب كتاب الله وسنة رسول الله و تطهير النفس من كُلِّ المعوقات في سبيل الوصول إلى الله، والمريد مُريدان أحدهما يريد لقاء الله يصدقه وطهارته لينال ثواب جهده وثمرة كفاحه لنفسه وهواه؛ والثاني: يريد لقاءه بخالص العبودية.. فأعان الأول على مراده لينال ثواب صدقه وجهاده، وفتح للثاني الطريق إليه ووالاه بالعناية والرعاية والتأييد ﴿والدين جَاهَدُوا فِينَا لَنهدينَهُ مسئلًا وَإِنَّ اللّه لَمَع المُحسنينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فأشرق نور المعرفة في قلبه، وقوى على مُضادة الشهوات، فزيد له في العطاء وازداد قُربًا من الله وعلى المريد في سعيه في طريق الله أن لا يغفل عن مراقبة إرادته وتصحيح نيته، وأن لا يركن إلى علمه أو قُوته بل يَردُ الأمر كُلَّة إلى الله، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِراط مُسْتَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]

هذا من ناحية المريد والإرادة، أما بقية العلامات فانظرها فيما سلف مِن أبواب: الرضا بالقضاء في باب الرضا، والثقة بالوعد في باب حسن الظن بالله، والعمل بإخلاص، والثقة بالوعد في باب الإخلاص، والشكر على البلاء في باب الصبر، والتوبة من كل ذنب في باب التوبة.

٣٤٨- سئل يحيى عن صفة العارف فقال: «رَجُلٌ داخِلٌ معهم بائنٌ عنهم» [اللمع:٥٨]

• بهذا النص وردت في صفحة ٥٨ من كتاب اللمع. وفي نفس السفحة وقد سُتُل مرة أخرى عن العارف فقال: «عَبْدٌ كان فبان». وفي صفحة ١٧٦ قال: «رجل كائن معهم بائن عنهم».

وبانَ بمعنى ظَهَرَ وبمعنى فارقَ فيقال فلان بان صاحبَه أى فارقَه وهَجَرَه فهو بائنٌ. والعارف بالله وبأمره في خلوة وإنْ كان بين الناس، فهو مشغولٌ بربه عن غيره.. فهو معهم بجسمه مُقارقٌ لهم بُروحه وقلبه، وتُسمَّى هذه الحالُ بالخَلُوة في الجَلُوة، ويسمَّى صاحبها كاثناً بائناً. وهي بالطبع غير الخلوة المتعارف عليها؛ وهي اعتزال المريد للناس والتزامه بِذَكْرٍ خاصٌّ وطعامٍ خاص لمدة يُحددها.

٣٤٩- «الزاهدون غُرباء في الدنيا، والعارفون غُرباء في الآخرة» [الحلية: ١٠/١٠] وهي في صفوة الصفوة ٤/ ٩٣ من غير «في» .

روى أحمد عن ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبى على قال: «طُوبَى اللغُرباء، أناسُ صالحون فى أناسِ سُوء كثيرٍ، من يعصيهم أكثرُ مِمَّن يُطيعهم».

والغريب تأتى من الغرابة (أى القلة والندرة» كما تأتى من الاغتراب، وفى حال الزاهد فم الدنيا أى قليل بالنسبة لمن أقبلوا على الدنيا ينهلون من مباهجها.. والعارف غريب فى الآخرة لتميز مستوى تنعمه فهو من أهل الغرفة، قال تعالى فى عباد الرحمن : ﴿ أُولْئِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان: ٧٥]

وروى أحمد والشيخان والترمذى: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من نبوقهم، كما تراءون الكوكب الدُّرِّى الغابر فى الأفق من المَشْرِق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» وفى رواية: «وإذ أبا بكر وعمر منهم».

٠٥٠- «من صفة العارف خصلتان: ألا يُذيع حاله لأحد، ولا يفتش أحد عن حاله» [الحلية: ١٠/ ٢١]

و لماذا يذيع الناس أحوالهم لغيرهم، إمّا أنَّ هناك ما يفخر به ويطلب الشهرة بين الناس بإعلانه ، أو أن في حياته مشكلة لا يجد لها حكرًّ ، فيحكيها لَمَنْ هو أقْدرُ منه على حلها ، وكلا الأمرين غير حاصل؛ فالعارف لا يُرائى ولا ينافقُ، كما أنه ليست لديه مشكلةً ، كما أن مرجعه إلى الله في كل أمر.. وفوق هذا كله أن العارف لا يرى غير الواحد الأحد، فكيف يذيع حاله لأحد. وأسرار العارف يجب ستره الاعلى أهلها خَوْفًا من شيئين: سوء الفهم، فقد تفهم على و جه غير المقصود منها، أو خوف الافتتان، ولذا نرى الجُنيد رحمه الله يعلن على كشف الحكرج لسر نفسه: القد فضحنا الحكرج ، وقال الشهاب السهروردي من قصيدة له في التصوف:

وارحمت العاشقين تَكلَّفُوا سِتْرَ المَحَبَّة، والهَوَى فَضّاحُ بالسِّرِّ إِنْ باحُوا تُبِاحُ دِماؤُهُمْ وكذا دِماء العاشِقين تُباحُ

وكأنما كان السهروردى يَنْعَى نفسه، فما لبث حتى اتهمه عُلماء حلب بالتَّعْطيلَ، والتعطيل نفى جميع الصفات عن الذات الإلهية ويُقابله التشبيه» وأفتى علماؤها بإباحة دمه واستجاب الملك الظاهر الأيوبي لهم فأمر بقتله ٥٨٧هم، ١٩١١م.

• ولا يفتش أحد عن حاله، فظاهره واضح لا يدعو إلى التفتيش؛ فهو كإنسان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويعمل، وكمسُلم فهو تقى ورع، مُلازم للذكر، مُلازم للصّمت إلا لضرورة، رحيم بَن حَولَه حَليم، لكنه صاحب عَيْرة شديدة على مَحارم الله أن تنتهك هذا ظاهره، أما باطنه فعلمه عند ربه ولا سبيل إلى التنقيب فيه.

张 张 张

٣٥١ - «العارفُ إذا ذَكر ربه انتخر، وإذا ذكر نفسه افتَقَرَ واحتقر» [اللمع / ٤٧٨]

• العارف قد انمحت رُسُومه، وفنت هويته، فهو غائبٌ عن نفسه لاستيلاء ذكر الحقّ على قلبه، فهو لا يَشهد غيره ولا يَقصد سواه؛ فإذا ذكر نفسه أعلن افتقاره إلى سيده ورجع سريعًا إليه، أما إذا ذكر ربه افتخر بصفات معروفه، فهو متواتر الأحوال بحكم الأسماء، ولله در شاعرهم:

قَسومٌ تَخَلَّلَهُمْ زَهُو بُسسيِّ دهِمْ والعَبْ دُيزهُ عَلَى مِسَقَدارِ مَولاهُ تاهُوا برؤيت هِم عَسمَ اسسواهُ لَهُ ياحُسنَ رُوْيَتهِمُ في حُسنِ ما تاهُوا

٣٥٢ - «أهلُ المعرفة وحُوشُ الله في الأرض» [الحلية: ١٠/١٠]

هكذا وردت وجاء في الحلية في أثرها:

لا يأتنسون إلى أحد وفي غيرها «لا يستأنسون بالناس في الدنيا» وأرجع أن ما جاء في الحلية أو في غيرها في هذه العبارة من كلام شيخنا يحيى بن معاذ وتكملة لعبارته. وتُعدُّ بمَثَابة شرح لصَدْر العبارة فهم كالوحش في البَرِيَّة لا يَألَفُ الناس ولا يساكنهم بالطبع الغَرزي فيه بينما العارف لا يستأنس بهم لأنسه بربه وإنْ كان يجالسهم بجسمه، وقالوا: «إن من علامة الإفلاس الأئتناس بالناس»، وقد استشهدنا قبلاً في مثل هذا ببيتي رابعة التي تقول فيهما:

إنى جـعلتك فى الفـوّادِ مُـحددًى وأبحتُ جـسُمى لمن أراد جُلوسى والجـسمُ مِنّى للحـبيبِ مـوّانسٌ وحبيبُ قلبى فى الفـوّادِ جليسى

وفي عبارة شيخنا: قَصَر عدم الأثنناس بالناس على الدنيا. أمّا الآخرة فإن الأمر يختلف.. فإنهم في جنات النعيم على سُرُر مُتقابلينَ.

* * *

٣٥٣ - «الزاهدُ سَيّار، والعارفُ طَيّار» [اللمع/ ٤٤٦، ٤٤٢ نسبها الطوسى إلى يحيى بن معاذ بينما نسبها القشيرى في الرسالة ٢٤٤ إلى أبي يزيد]

• هناك فَرْقٌ فى السُّرعة بين السَّيْر والطيران، وكذلك بين الزاهد والعارف فى الإنتقال بين المقامات والأحوال؛ فالعارف يُعلير والزاهد يسير، فالعارف أسرع وأمضى فى قصده إلى مطلوبه من الزاهد الذى يشغله بعض الشيء مَأكَّلُه ومَشْرَبُه.

وما الحالُ؟، وما المقامُ؟. الحالُ: مَعنى يَرِدُ على القلب من غير تَعمنُد ولا اكتساب؛ كالرضا والسرور والألم والتفويض والحزن وغير ذلك من الأحوالَ فيتبدل حبّال القلب، قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه ﴾ [الأنفال: ٢٤] وهذا الحال سريعًا ما ينزول. وقال آخرون: الحال: ما يحل بالأسرار «أى القلب» من صفاء الأذكار، ولا يزول، فإن زال لا تكون حالاً. والمقامُ: هو إقامة الرجل بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات مثل مقام الصابرين والمتوكلين وهي مكاسب حصل عليها المريد في رحلة فراره إلى الله جلّ وعلا.. فإذا أقام في شيء من هذه المقامات في هو مقام حتى يَمن الله عليه وينتقل إلى مقام آخر حتى يَصِلَ إلى مقام الفردانية التوحيد».

٣٥٤ - «العارفُ قد يَشتغل بربه عن مفَاخَرَة الأَشكال ومَجالسِ العَطايا، وعن مَنازَعة الأَضداد في مَجالِسِ البَلايا» [الحلية: ١٠/٨٥].

قال الحكيم الترمذى: «مَن يَعمل الأشياء بإذن الحَقّ جَلّ جَلالُه فعلامته أن تجيئه الأشياء والأشكالُ مع الطواعية والرضا، والأضداد على الكراهة» فلا يفاخر ولا ينازع.

* * *

٣٥٥- «من صفة العارف شيئان: ما مضى وما كان، وفيما هو، وما أعلم، وكيف أعمَل، وبعده ما يكون، فكيف تكون هذه الشلاثة الأيام: أَمْسِ واليوم وغدا، قد زال عن قلبه عجب عمله، ولازمه خَوْفُ ذَنْبه» [الحلية: ١٠/ ٥٧].

• يُراقب العارفُ نفسه ويحاسبها.. هل ما قدم في أمسه قُبِل؟ وماذا يفعل اليوم حسب ما يعلم؟ وكيف يكون غده؟.. فقد لازمه خوف ذنبه، وزال عنه عجبه بعمله، فجلس مهمومًا، ماذا يكون مصيره؟!

※ ※ ※

٣٥٦- سئل يحيى بن معاذ: متى يعلمُ الرجلُ أنه قد أصابَ الطريقَ وأمنَ هذا الخَلْق؟ قال: إذا استحلوه واستمرأهم، وأُحبُّوا لِقاءَه، وكرِه لقاءَهم» [الحلية: ١٠/٢٠].

• أصاب الطريق أى طريق الله – وكان ذلك في بداية أمره – فإذا استثقل اجتماعه بالناس وأحب الناس اجتماعهم به.. فقد أقبل على ربه وصح عزمه وأمضى إرادته.

张米恭

٣٥٧- العارفُ يَخرجُ مِن الدنيا ولا يَقضي وَطَرَهِ من شيئين: بُكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربَّه [طبقات ابن الملقن: ٣٢٤].

• بعد أن عرف الرجل ربه بجلاله وجماله وكماله، وأنه سبحانه ما عبده الخلقُ حق عبادته.. يخرج من الدنيا ولم يقض وطرر من شيئين: بكاؤه على نفسه لتقصيرها في حق سيده؛ وثناؤه عليه بقدر استحقاقه، وهذا لا يكون.

٣٥٨- «ما دام العَبْدُ يتعرف يقال له: لا تَخْتَرُ فإنك لست بأمين في اختيارك حتى تعرف. فإذا عرف يقال له: إنْ شئت فاختر، وإن شئت فلا تختر، فإنك إنْ اخترت فبنا اخترت وإن تركت اختيارك فباختيارنا تركت، فأنت بنا فيما تختار وفيما لا تختار اللمع: ٤٢٩].

• الاختيار هو تَفضيلُ شيء على غيره لما يُحقِّقُه مِن نَفْع أو لَذَّة أو سَعادة، ولا يكون الاختيارُ دقيقًا إلا بَعْد مَعْرفة بمزايا الأشيَّاء التي يُفاضَلُ بينها ويختار منها. فإذا عرف المريد يقال له: اترك الأمر لنا، فقد صرت في معيتنا.. فاشغل نفسك بما هو مطلوب منك مِن أمور الشرع واترك غيرها لتدبيرنا. فأنت إن اخترت أو تركت فبنا فيما اخترت أو تركت.

يروى عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قوله: من اتكل على حسن اختيار الله له، لم يَتَمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله تعالى له.

* * *

٣٥٩- «إذا رأيت الرجُل يُشير إلى الآيات والكرامات، فطريقُه طريقُ الأبدال، وإذا رأيتَه يشير إلى الآلاء، فطريقه طريق أهل المحبة وهو أعْلَى من الذى قَبْل؛ وإذا رأيته يشير إلى الذّكر، ويكون مُعَلَّقًا بالذّكر الذى ذَكره، فطريقه طريق العارفين، وهو أعْلَى درجة من جميع الأحوال» [اللمع: ٤٠٣].

• البدَلُ: مَرْتَبةٌ من مراتب الأولياء عند الصوفية وهم سبعة رجال لا يُسافِر أَحَدٌ من مَوْضِعه إلا ويَترك فيه بدلاً منه جَسدًا في صورته، ولو أُوذِي هذا البدلُ بأى صورة من صور الإيذاء ما تأثر الأصلُ بشيء مِن ذلك.. ولنا في قصة نبى الله عيسى عليه السلام في يومه الأخير على الأرض خُيرُ مِثال.

وإذا رأيت الرجل يدعو إلى الله بالكرامات فطريقه طريق الأبدال، وإذا رأيته يدعو الناس إلى الله مُذكِّرًا لهم بنعمه وآلائه عليهم، فطريقه طريق أهل المحبة، وإذا رأيته يدعوهم إلى التعرف إلى الله عن طريق الذَّكْر، فطريقه طريق العارفين.

* * *

٣٦٠ «تَضاحكت الأشياءُ إلى أولياء الله العارِفينَ بأفواه القدرة عن مَليكهم، لِما

يرون فيها، ويُعاينُونَ من بدائع خَلْقه معها، فلهم في كل شيء مُعْتَبَرٌ، وعند كل شيء مُدَّكَرٌ [الحَلية: ١٠/ ٥٤].

• يقول الشاعر:

ولسه فسى كسل شسىء آيسة تدل على أنه الواحسسد فآيات الله في الكون ناطقة بعظمته وجلاله وقدرته وحكمته يرون فيها ما لا يراه الغافلون، حتى قال بعضهم: لا أرى شيئا إلا رأيت الله قبله، ويقول شاعرهم:

قلوب العارفين لها عيون ترى مسالا يراه الناظرون وقال آخر:

فيشبه أن يحركه النسيم كذاك الشمس تبدو والنجسوم يُرى فى صفي إذا سكن الغدير على صفاء بدت فسيسه السماء بلا مراء كسذاك قلوب أرباب التسجلي

* * *

٣٦١- «إذا اصطفاهم لمنفسه، وأمْكنهم مِن أنْسه، حَجَبَهم عن خَلقِه با لمعروف مِن رفقة» قيل: وكيف يحجبهم؟

قال : «يحجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة، وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا [الحلية: ١٠/ ٥٩].

• السّترُ: تَغْطيةُ لعلة.. وإذا اصطفى الله جَلَّ جلاله قومًا لنفسه، وأمكنهم من أنسه، حَجَبهم عن خَلقه بالمعروف من رفقه؛ فهو اللطيف بعباده الرحيم بهم.. فهو يحميهم من الوقوع فى الذنوب بأنْ يَحْجُبها عنهم، ويُبعدهم عنها؛ فلا تخطر على قلوبهم، وبهذا يكون قد حجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة.. كما أنهم إذا اختلفوا إلى المعاصى – وكان أمرُ الله قدرًا مقدورًا – حجبهم عن أبناء الآخرة بأن أرْخَى عليهم ستْرة الجميل فلم يرهم أحدٌ ساعة ارتكابهم المعصية، فلا يفتضح أمرهم.

٣٦٧- «الدَّرجاتُ التي يَسْعَى إليها أبناءُ الآخرة سَبَّعٌ: التَّوْبَةُ، ثم الزُّهْدُ، ثم الرضًا، ثم الحَوْفُ، ثم الشَّوْقُ، ثم المحبة، ثم المعرفة؛ فبالتوبة تَطهَّروا مِن الذُّنوب، وبالزهد خرجوا من الدنيا، وبالرضا ألبسوا أقراط العُبودية، وبالخوف جازوا قَناطر النار، وبالشوق إلى الجنة استَوْجَبُوها، وبالمحبة عَقَلُوا النَّعيم، وبالمعرفة وصَلوا إلى الله، وهو... ولا يزالون فيه أبد الآبدين في الدنيا والآخرة» [الحلية: ١٠/ ٦٤].

• يقصد شيخنا يحيى بالدرجات: المقامات، وأنها سبع وهذا العدد مُتَّفَقٌ عليه بين مُعظَم القوم، إلا أن الاختلاف في تحديد المقامات والأحوال، فما يراه بعضُهم مقامًا يراه بعضُهم حالاً؟ فمث لا عند الطوسى المقامات بالترتيب هي: التوبة ثم الورع ثم الزهد ثم الفقر، ثم الصبر، ثم التوكل، ثم الرضا، ثم ذكر المحبة والخوف على أنهما من الأحوال؛ وأقراطُ العبودية: رَمْزُ الخضوع، وهي في الحلية قرائط. ولعلها تصحيف.

كما أن مكان المنقط : «وهو في البحر السابع» هكذا في الحلية.. أي أنهم تحققوا بالمعرفة بالله عندما وصلوا إلى المقام السابع وهو مقام المعرفة بالله.

张米米

مكررة- «ليس بعارف من لم يَكُنْ غاية أَمَلِه مِن ربه العَفْوُ».

• وردت في الباب الثامن، باب التوبة رقم ٩٣.

مكررة - «الزاهدُ صافى الظاهر مُختلِطُ الباطِنِ، والعارِفُ صافى الباطن مختلط الظاهر»

• وردت في الباب السادس عشر باب الزهد رقم ٢١١.

举 举 柒

مكررة- «الزاهد في عرض الدنيا، والعارف في الآخرة».

张 张 张

[•] وردت في الباب السادس عشر باب الزهد رقم ٢١٢.

٣٦٣- «أهلُ الرغبة صيدُهم في الأسواق، وأهل التوبة صيدهم في مجالس الذكر، وأهل الزهد صيدهم في مجالسة العارفين، وأهل الإرادة صيدهم في ملكوت العرش، وأهل المعرفة صيدهم في قرب خالق العرش وأنشد:

(علم القلوب: ١٤٠)

حَــسُن عــبــدٌ أحب مــولاه وحـسن قلبٌ يصــيــد مــعناه طوبي لمن كان عاشقًا دَنفا يشكو إلى ذي الجسلال بلواه يا ذا المعاني عليك مُعمد عدى طوبي لمن كنتَ أنت مستعناه

• وختامًا في الكلام عن العارف وجدت في كتاب الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة الحسنى، وجدت موازنة لطيفة بين العالم والعارف رأيت أن أرصد بعضها في نهاية باب الرجال لعلنا نزداد معرفة بهم ..

١ - العالم دون ما يقول، والعارف فوق ما يقول.

٢- العالم (إن لم يكن عاملاً) فهو محجوب، والعارف محبوب.

٣- العالم من أهل البرهان، والعارف من أهل العيان.

٤ - العالم من أهل قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، والعارف من أهل قوله تعالى ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتُعينُ ﴾ .

٥- العالم يدلك على العمل، والعارف يخرجك عن شهود العمل.

٦- العالم يحملك حمل التكليف، والعارف يروحك بشهود التعريف.

٧- العالم يدلك على الأسباب، والعارف يدلك على مسبب الأسباب.

٨- العالم يحذرك من الشرك الجلى، والعارف يخلصك من الشرك الخفى.

٩- العالم يدلك على العمل لله، والعارف يدلك على العمل بالله.

• ١ - العالم يعرفك بأحكام الله، والعارف يعرفك بذات الله.

١١- العالم يدلك على العمل خوفًا وطمعًا، والعارف يدلك على العمل محبة وشكرًا.

الباب الخامس والعشرون

دُعاءٌ - ومناجاةٌ

قال شيخنا يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى في الدعاء:

١- لا تَستبطىء الإجابةَ إذا دَعُوْتَ وقد سَدَدْتَ طُرقاتها بالذُّنوب وأَكُل الحَرام.

٢- إِنْ لَقِينَى القَضاءُ بِكُيد من البلاء لَقيتُ القضاءَ بكيد من الدُّعاء.

٣- طَلبُك منه الرِّزْقَ اتهامٌ له فيما قَدَّر مِن إيصال منافعه إليك، وطلبك قُرْبَه يَدُلُ على غَيبَتِك عنه،
 إذ أن الحاضر لا يُطلَبُ.

وطلُبكَ لعطاياه (من أمـور الدنيا أو المقـامات والأحـوال) لِقلّة حيـائك مِنه، وطلبُك مِن غـيره : لبُعْدك عنه، فلو كُنتَ قريبًا منه ما شَعرتَ بوجود غيره.

• قال شيخنا يحيى بن معاذ في المناجاة:

الهى أَحْلَى العَطايا فى قلبى رجاؤك، وأعذب الكلام على لِسانى ثَناؤك، وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك.

٢- يكاد رَجائى لك من الذُّنوب يَغلبُ رَجائى لك من الأعمال؛ لأنى أَجدُنى أعتمد فى الأعمال
 على الإخلاص، وكنت أحررها (أى النية)، وأنا بالآفات معروفٌ، وأَجدنى فى الذنوب أعتمد
 على عَفُوكَ، وكيف لا تغفرها، وأنت بالجُود مَوْصُوفٌ.

٣- إلهى ما أكرمك، إنْ كانت الطاعات فأنت اليوم تَبْذُلها، وغَداً تَقْبَلُها، وإنْ كانت الذنوبيب.
 فأنت اليوم تسترها، وغدًا تكشفُها.

٤- إلهى كيف أنساك، وليس لى رَبُّ سواك.

و- إلهى لا أقول: تبت ولا أعودُ، لما أعرف مِن نفسى نَقْضَ العُهود، ولكنى أقول: لا أغوله لا أعوله لا أعود، لعلى أموت قبل أن أعود.

٦- إلهى كيف أفرح وقد عصيتك، وكيف لا أفرح وقد عَرفتك.

٧- إلهى كيف أُحبُّ نَفْسى وقد عصيتُك، وكيف لا أفرح وقد عرفتك.

٨- إلهى كيف أدعوكَ وأنا خاطِيءٌ، وكيف لا أدْعُوكَ وأنتَ كَرِيمٌ.

٩- إلهي إنْ غفرت لَخير راحِم، وإنْ عَذَّبْتَ فغير ظالم.

- ١١- إلهى ذَنْبى إلى نفسى فأنا معناه، وحُبِّى لك هو لك فأنت مَعناه، والحب أعتقده لك طائعًا، والذَّنْبُ آتَيه كارهًا، فهب كراهية ذَنْبي لطواعية حبُّى، أنت أرْحَمُ الراحمين.
 - ١٢ إلهى إنْ لم تَرْحَمْني رحمة الكرامة عليك فارحمني رحمة الإيقاع إليك.
 - ١٣ إلهي بكرمك غداً أصل إليك، كما بنعكمتك دلَّلت اليوم عليك.
- ١٤ جسم معيوب، وقلب معيوب، وخُلقٌ معيوب، ودار معيوب، أفتطالبني أن أُخرِج مِن بين
 هؤلاء المعيوبين عَمَلاً لا عَيْبَ فيه، وعِزَّتك لا أقدر على ذلك إلا بعو نك، فأعنى.
 - ١٥ إلهي، ضمن أعمالي غنيمة عُقباها، وامنح نفسي لذاذة دينها.
 - ١٦ إلهي، إن أعرضت عنا بوجهك الكريم، استعطفناك بقول «لا إله إلا الله».
 - ١٧ واسو أتاه منك إذا شاهدتني وهمتى تسبق إلى سواك، أم كيف لا أضنى في طلب رضاك.
- ٨- إلهي، حجتى حاجتى، وعدتى فاقتى، ووسيلتى إليك نعمتُك على، وشَفِيعِي إليك إحسانُك إلى.
 - ٩- اللهم إن كان ذَنَّبِي قد أَخافَنِي، فإنَّ حُسْنَ الظن بك قد أجارني.
- ٢٠ اللهم سترت علَى في الدنيا ذُنوبًا أنا إلى سترها في القيامة أَحْوَجُ، وقد أَحْسَنْتَ بي إذا لم
 تُظهرها لعصابة من المُسْلمين، فلا تَفْضَحني في ذلك اليوم على رءوس العالمين يا أرحم الراحمين.
 - ٢١- اللهم لا تجعلني بمن يدعون إليك بالأبدان ويهربون منك بالقلوب.
 - ٢٢- يا أكرم الأشياء علينا، لا تجعلنا أَهْوَنَ الأشياء عليك.
 - ٢٣- إلهي، معرفتي بك دكيلٌ عليك، ومَحبَّتي لك شفيعي إليك.
 - ٣٤- يا مَن يَغضبُ عَلَى مَن لا يَسأله، لا تَمنَعْ مَن قد سألك.
 - ٥٧ إِنْ قَالَ لِي رِبِي: عَبْدي ما غَرَّكَ بِي؟ قلت: إلهي؛ برُّبك بي.
 - ٢٦- إلهي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ ولا أراك تمتنع بذنبي من العطاء؟؟!!
 - ٧٧- إلهي، كيف أمتنع بالذِّنب من رجائك، ولا أراك تمتنع للذَّنب من عطائك؟!!
 - ٢٨- إلهي، ضيعت بالذنب نفسى، فارددها بالعفو عني.
- ٢٩- يا من ربّاني في الطريق بنعَـمه، وأشار لى في الورود إلى كَـرَمِه، معرفتي بك دكيلٌ عليك،
 وحُبّي لك شفيعي إليك.
 - ٣٠- اللهم ارحمني لقُدرتكَ عَلَيَّ، أو لحاجتي إليك.

- ٣١- ذُنوبٌ مُزْدَحمةٌ على عاقبة مُبهَمة، إلهي سلامة إن لم تكن كرامة.
- ٣٢- يا من أعطانا خَيْرَ ما في خزائنه: الإيمان قبل السؤال، لا غنعنا عَفُوكَ مع السؤال.
- ٣٣- إلهي، إنَّ إبليس لك عَدُوَّ، وهو لنا عَدُوِّ، وإنك لا تَغِيظُه بشيء هو أنْكَأُ له مِن عَفُوِكَ، فاعْفُ عنا يا أرحم الراحمين.
- ٣٤- إلهى، لا تَنْسَ (بمعنى لا ترد) لى دلالتى عليك، وإشارتى بالربوبية إليك، رفعت إليك يَدًا بالذنوب مَغْلُولَةً، وعَيْنًا بالرجاء مَكْحُولةً، فَاقْبَلْنَى لأنك مَلِكٌ لَطِيفٌ، وارحمنى لأنى عَبْدٌ ضَعَفٌ.
- ٣٥ قُرئ عنده قوله تعالى ﴿فقولا له قولاً ليناً﴾ فبكى وقال: هذا رفقُكَ بَن يقول: أنا إلهُ، فكيف رحمتك بَن يقول: أنت الإلهُ؟؛ هذا رفقك بَن يُعاديك، فكيف بمن يَسولاًكَ ويُناديك؟؛ هذا رفقك بمن يقول أنا الرّبُّ، فكيف بَن يقول: أنا العبد، وأنت الرب.
 - ٣٦- إلهي، أَعْلَمُ أنه لا سبيلَ إليكَ إلا بفضلك، ولا انقطاعَ عنك إلا بعدلك.
- ٣٧- اللهم إنك إنْ أحببتني غفرت سيِّشاتي، وإن مَقَتَّنِي لم تَقْبَلْ حَسناتي، ثم قال: أوَّاه أو قال قبل استحقاق قول أواه.
 - ٣٨- إلهى وسيِّدى وأمكي، ومَن به يَتِمُّ عَمَلِي.
- ٣٩- إلهى، ما أطيب واقعات الإلهام منك على خطرات القلوب، وما ألذَّ مُناجاة الأسرار إليك في وطنات القلوب.
- الهي إذا قُلتَ لي في القيامة: عبدى ما غَرَّكَ بي، أقول: سيدى بِرُّكَ بي؛ وإنْ أدخلتني النار بين أعدائك الأخبرتهم بأني كنتُ في الدنيا أُحبُّك الأنك مَوْ لاي، ومن جميع الأشياء مَغْناي.
- ٤١- اللهم إنْ نَجَيْتَنَى نجيتَنى بعَضُوكَ، وإنْ عَذَبَّتَنِي عَذَّبَتَني بِمَدْلِكَ، رضيت ما بي لأنك ربي وأنا عَنْدُكَ.
 - ٤٢ اللهم أنت تعلم أنى لا أَقُوى على النار، وأنا أعلم أنى لا أَصْلُحُ للجَّنَّةِ، فما الحِيلةُ إلا عَفُوك.
 - ٤٣ إلهى وسيدى وسرورى، تكرُّرمُك شغلنى عن قبيح عملى، وإنْ كان فيه شَـقاتى؛ وسرورى بن بنعْمتك شغلنى عن حُسن عملى، وإنْ كان فيه نَجاتى؛ وسرورى بك أنسانى السُّرور كَنفسى.
 - 4٤- اللهم إنى أتقَّربُ إليك، وبك أدُلُّ عليك، وحُجِتى نعمُك لا عملى، ولا أظنك تحاسبُ غدًا بعدْلك من غشيتَه اليوم بفضلك؛ وعفوك يستغرقُ الذنوبُ، ورضوانك يستغرقُ الآمالَ، ولولا أنك بالعفو تجودُ ما كان عبدك بالذنب يعود.
- ٥٥ إلهى وسيدى ومولاى، ومن جميع الأشياء مَغْناى، ضيعت نفسى بالذنوب فردَّها على "

بالتوبة، وأنت تعلمُ أن الكريمَ من عبادك يعفُو عمّن ظلمَه، وقد ظلمتُ نفسى، وأنت أكرمُ الأكرَمين فاعْفُ عنى.

٢٦ - إلهى أنت تعلم أن إبليس عدو لك ولى، وليس شيء أنكى لكمده من غفرانك لى، فاغفر لى يا أرحم الراحمين.

٤٧ - يا من ذكرُه أعزُّ من كلِّ شيء، لا تجعلني بين أعدائك غداً أذَلَّ من كل شيء.

٤٨ - هذا سروري بل خاثقًا، فكيف سروري بك آمنا.

٤٩ - هذا سروري بك في المجالس، فكيف سروري بك في تلك المجالس.

• ٥ - هذا سروري بك في دار الفناء، فكيف سروري بك في دار البقاء.

۱ ٥- يا من أقام لى غرس ذكرى، وأجرى إلى أنهار نجوى، وجعل لى أيام عيد فى اجتماع الورى، وأقام لى فيهم أسواق تقوى، أقبلت إليك معتمدًا عليك، ممتلئ القلب من رجائك، ورطب اللسان من دعائك، فى قلبى من الذنوب زفرات، ومعى عليها ندامات، إن أعطيتنى قبلت، وإن منعتنى رضيت، وإن تركتنى دعوت، وإن دعوتنى أجبت، فأعطنى إلهى ما أريد، فإن لم تعطنى ما أريد، فصبرنى على ما تريد.

ومن مُناجاته شعرًا:

٥٢ - الهي لَسْتُ لِلْفِـــرِدُوْسِ أَهْلاً فَلَــهِ فَلَا فَــهِ فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَلَا فَل

وله أيضًا:

٥٥ - رَضِيتُ بسَيِّدى عِوَضًا وأَنْسًا فييا شيوفيًا إلى ملك يَراني خَلا يَسْتَمُطُرُ النَجْمُ الْعَطايا

٥٦ - تَبَاركُ ذُو الجَالِ وذُو المحَالِ

ولا أقْسوى عَلَى نِارِ الجَسحِسيمِ فسانَكَ غسافِسرُ اللنَّبُ العَظَيم

ذَنْبُ عَلَى عَبْدِهِ قَدْ كَانَ مَدَّدُورا مساذا تُريدُ بِه يا رَبُّ مَ سفطُورا إليكَ مِن خَمْدَة الأموات مَنْشُورا اليكَ مِن خَمْدة الأموات مَنْشُورا فممن غيره يَرْجُو طَبِيبًا مُداويا من الأشسياء لا أبغي سواه على مسا كُنتُ فسيسه ولا أراه في منه أكنتُ من رجساه في منه أكنتُ من ما رجساه في عن يرر الشان مَحْمودُ الفعال

سُــروری بالسُّــوال لِکَی اَراهُ
فــاذا العِرِّ یا ذا الَجُـودِ جُـدلِی
٥٧- اَشْکُوا إلَیْكَ ذُنوبًا لَسْتُ أَنْکُرها
من قبل سؤلك لی فی الحشر یا اُملی
ارجوك تغفرها فی الحشر یا اُملی
٥٨- اُنــا إِنْ تُــبُــتُ مَــنَــانِــی
وإن أَدْبَــرْتُ نـــادانـــی
وإن أَجــبِــرْتُ نــادانـــی
وإن أَجــبِــرْتُ عــافــانی
وإن قـــصــرْتُ عــافــانی

إليكَ الشَّـــوقُ من قبلهي

فيسيا أنحسرم مَن يُرْجَى

م____ا كنت على هذا

لدى الدنيـــا وفي العُـــقُـــبَى

فكيف أسسسر منه بالنّوالِ وغَيّر ما ترك مِن سُوءِ حالِي وقَد رَجَوتُك يا ذا المن تَفْفرها يوم الجرزاء على الأهوال تذكرها إذ كنت سؤلى، كما في الأرض تسترها

وإنْ أَذْنَبْتُ رَجَّ اللّهِ وَإِنْ أَذْنَانِي وَإِنْ أَقْلَصَتُ نَاجِ اللّهِ وَإِنْ أَخْلَصَتُ نَاجِ اللّهِ وَإِنْ أَخْلَصَتُ نَاجِ الزاني وإنْ أحراني في أحراني في محلى سري وإغ للاني على سري وإغ للاني ويا قيديم إخراني الله النّاسِ تنسياني على ميا كيان من شياني

٩٥- إلهى قد أنزلت إلينا رحمة واحدة، وأكرمتنا بتلك الرحمة وهى الإسلام؛ فإذا أنزلت علينا.
 مائة رحمة فكيف لا نرجو مغفرتك.

٠٦- إلهى إن كان ثوابك للمطيعين، ورحمتك للمذنبين، فإنى وإن كنت لست مطيعًا، لا أرجو ثوابك، فأنا من المذنبين فأرجو رحمتك.

٦١- إلهى خلقت الجنة وجعلتها وليمة لأوليائك، وآيست الكفار منها، وخلقت ملائكتك غير
 محتاجين إليها، وأنت مستغن عنها، فإن لم تعطنا الجنة، فلمن تكون الجنة.

张乔郑

خاتقــة

حكم شيخنا - يحيى بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى - كثيرة ومنتثرة فى صفحات الكتب، وقد وقفت على بعضها فى كتاب سراج الطالبين وكتاب علم القلوب، والكتاب الذى بين يديك.. أخى المسلم ماثل للطبع.. وهذه الحكم لا تعدو فى كثير من معانيها ما سبق وجمعناه.. ومع هذا ذيّلنا بها هذا الكتاب للأمانة العلمية حتى تتم الفائدة ويرجى النفع إن شاء الله تعالى.. وإليك هذه الحكم.

٣٦٤- سئل شيخنا يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى عن معنى الحديث الشريف «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه».

قال: كريم القوم تقيهم، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] على موافقة كـتاب الله ما تناولت من أحاديث رسول الله ﷺ، فـإن الفاسق لا يكون كريمًا على الله وعلى رسوله [علم القلوب: ٢٤٦].

• روى مسلم وأبو داود عن السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبى على: «أنزلوا الناس منازلهم» وقال المناوى: أى احفظوا حرمة كل أحد على قدره فى دنيا ودين وعلم وشرف، فلا تسووا بين الخادم والمخدوم، والرئيس والمرؤوس، فإنه يورث عداوة وحقداً فى النفوس.

米米米

٣٦٥- الدنيا حانوت الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئاً، فيجئ في طلبه فيأخذك. [رواه عنه ابن أبي الدنيا].

• ويحكى عن أحد الصالحين قال: تمثلت لى الدنيا جيفة، ورأيت إبليس فى صورة كلب، وهو جاثم عليها، ومناد ينادى: أنت كلب من كلابى، وهذه الجيفة جعلتها نصيبك، فمن نازعك شيئاً منها فقد سلطتك عُليه.

非非非

٣٦٦- وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤] قال: لقد كدت تركن إلى علوم العقل فتهلك وتضمحل، فذلك حين خاطبه وفد ثقيف فقالوا: متعنا باللات والعزى سنة من غير أن نعبدها، فسكت النبي على عن جوابهم، بلا طمع في إسلامهم، ولا خوف من ارتدادهم.. فكرروا القول على النبي على ونزلت الآية وهم جلوس.

وقال الصاوى: امتنع قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك، وإذا استنع القرب من الركون، فامتناع الركون أولى.. لأن جواب لولا هو المقاربة، ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، والمقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماً، والكاملون يشدد عليهم على قدر مقامهم. قال العارف:

وإذا منحت القرب فاعرف قدره إن السخى لمن يحب شحميح

* * *

٣٦٧ مثل الحكيم مع قلبه مثل البستاني مع بستانه؛ في قلب العارف عشرة بساتين: بستان التوحيد، وبستان اليقين، وبستان المعرفة، وبستان المحبة، وبستان العلم، وبستان الحلم، وبستان السيل والسنة، وبستان التواضع والخشوع، وبستان الحلال، وبستان السخاوة والبذل. ويجب أن يدخل كل صباح تلك البساتين، ويخرج ويقلع مالا يصلح فيها. فيدخل بستان التوحيد، فإذا رأى فيه حرصاً فيه شكا أو شركا ونفاقاً ورياءً، قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان اليقين، فإذا رأى فيه تشبيها وتمثيلاً وشيناً وحقداً ورغبة، قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان المعرفة، فإذا رأى فيه تشبيها وتمثيلاً أو تعطيلاً. قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان المحبة فإذا رأى فيه اشتغالاً بالأغيار، أو حلاوة الحلق والديار، قلع ذلك فرمى به. ثم يدخل بستان العلم، فإذا رأى فيه جهلاً وحمقاً، قلع ذلك فرمى به. ثم يدخل بستان العلم، فإذا رأى فيه جهلاً وعجزاً، قلع ذلك فرمى به، ثم يدخل بستان السنة، فإذا رأى فيه عضباً أو حمية أو تعززاً أو خيانة أو عجزاً، قلع ذلك فرمى به، ثم يدخل بستان الخلاف، فإذا رأى فيه حراماً أو شبهة قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان الخلاف، فإذا رأى فيه حراماً أو شبهة قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ورمى به. ثم يدخل بستان الخلاف، فإذا رأى فيه حراماً أو شبهة قلع ذلك ورمى به. ثم يدخل بستان البذل ورمى به. ثم يدخل بستان المنان الم

• ما ينمو من نباتات طفيلية وسط المزارع والبساتين تضر بالمزروعات فتنقل إليها الآفات وتشاركها الغذاء والأسمدة الموجودة في التربة، ولذا نرى الفلاحين يقلعونها ويرمون بها بعيدا، وهكذا يكون حال المسلم الصالح الموفق يراقب قلبه في كل حال ويخلصه من كل شائبة.

光光 法

٣٦٨- «لقنهم بأنه ربهم حتى قالوا: بلي» .

米米米

٣٦٩ فى الكلام على أخذ الميثاق فى عالم الذرّ... قال يحيى أيضًا بخصوصه: لما أخرج الله الذر من صلب آدم، أوقفهم فى الهواء، وخاطبهم مخاطبة من يعقل ويرى مخاطبة الأرواح بأفهام حاضرة وأسماع سامعة، وأبصار نظارة إلى لطيف لطائف القدرة، فسمعوا خطاب الحق، ونظروا إلى عظمة الحق، ورأوا الجنة والنار، وفهموا العهد والميثاق، فأقروا بالتوحيد للواحد، وبالطاعة للمعبود الصادق، فربما وقع على العبد الحزن وهو لا يدرى وجهه، وذلك لتذكير الروح بما أخذ

عليه من العهد والميثاق في الذر، فحزنه يكون للتقصير، وربما بكى وهو لا يعرف وجه بكائه، وذلك يكون بذكره رؤية النار في الذر، فبكاؤه لذلك؛ وربما نظر إلى شيء مستحسن من الحيوانات، والمياه والخضرة فيستفزه الفرح، وذلك لما ذكر من رؤية الجنة يوم الذر، وربما نظر إلى عبد أودع الله فيه الإيمان، وزينه بزينة الإيقان، فركبه التعظيم والهيبة، وذلك ذكر روحه كما تقدم له من النظر إلى عظمة الرب يوم الذر، وربما سمع النغمة الطيبة ويستحليها ويستلذ بها، وذلك ذكر روحه لما كان يوم الذر من خطاب الحق له في الذر.

张张紫

• ٣٧٠- «حكمة الجسم في ترك نعيم الدنيا، وحكمة الروح في ترك نعيم العقبي، وحكمة العقل في احتمال أسرار الأولياء، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للعارفين».

珠珠垛

٣٧١- الدنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لها يلهيك عن طاعة ربك.. فكيف الوقوع فيها؟!

٣٧٢- ليس بزاهد من استخدم غيره فيما يصل هو إلى فعله.

张珠珠

٣٧٣- قيل ليحيى بن معاذ: أيصل العبد إلى درجة يسلم فيها من الذنب ومن الزهد إلى در بعة يستغنى فيها عن الدنيا.

فقال: هذا لا يكون، لا يستخنى عن الدنيا أحد، وإنما وقع التفاضل بين الناس على القليل والكثير، فأزهدهم فيها أقلهم حظًا منها، كما لم يسلم من الدنيا أحد، ولكن أفضلهم أقلهم ذنبًا.

杂米米

٤ ٣٧- وكان رحمه الله يقول في العدل قولاً فصلاً، قال:

إن زهادكم يأمرونكم بأن يكون الدرهم أول شيء تـتركـونه من الدنيـا، وأنا آمـركم أن يكون الدرهم آخر شيء تتركونه منها.

قيل له: لم ذلك؟

قال: لأن الدرهم معلق على شهوة النفس، والشهوة معلقة على النفس، فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأ، ودخول في الطمع لمن عنده الدرهم ووقوع البلاء حتى إذا زالت بحسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك، ذهب عنك حب الدرهم شئت أم أبيت ضرورة، إذ كانت علة حبك له الشهوة، والشهوة قد ذهبت، وبالدرهم يتم أمر هذه السياسة، فلهذا قلت: اجعل الدرهم آخر شيء تتركه بعد الفراغ من النفس، واعلم أن إمساك الدرهم على هذا التدبير لا يكون علاقة، ولكنه يكون سياسة يصلح به.

٣٧٥- راحة الأبدان في زهد القلوب، ومشقة الأبدان في حرص القلوب.

* * *

٣٧٦- طلبت الدنيا فلم استرح، وطلبت العبادة والعلم فلم استرح، ودخلت في الزهد، واستوطنت الثقة بالله فاسترحت.

※ ※ ※

٣٧٧- مادامت شبهوة النفس معك فأنت مطية الدنيا، وتساق المطية حيث يريد صاحبها، لا حيث تريد هي.

※ ※ ※

٣٧٨- أولياء الآخرة ثلاثة: قانع، وزاهد، وصديق. فالقانع المحترف الطالب للحلال، المنفق على السبيل والسنة النازل عن جناح الرغبة في طلب الفضول من حطام الدنيا. والزاهد التارك للطلب ومعه شهوته، فإن أصاب نعيم الدنيا من غير كلفة، أكل ونكح، وإن مُنع صبر ورضى. والصديق هو واجد النعيم لا يريده لمزايلة الشهوة إياه.

* * *

979- وكان يحيى بن معاذ يدخل العلم والعبادة في الزهد، يجعل الثلاثة كالشيء الواحد، لا يتم بعضه إلا ببعض، فقال: الزهد والعبادة والعلم مشل الثوب: سداه (ما يمتد طولاً من خيوط القماش) الزهد، ولحمته (الخيوط التي تمتد بعرض القماش) العبادة، ونساجه العلم، ولا يلتحم الثوب بغير هذه الثلاث، كذا لا يلتحم أمر الآخرة إلا بثلاثتها.

* * *

٣٨٠- كان يحيى بن معاذ يقول: إذا وصل فرح واتصل

فقيل له: نراك بين الوصول والاتصال، فتجعل الاتصال أعلى وأقرب،

فقال: أضرب لكم مثل رجل سار طريقًا وقصد ملكاً كريماً، ثم وصل إليه حسى إذا قدم عليه فقد وصل، ثم يتصل بمنادمة الملك شيشاً بعد شيء، يستقرب إليه ويقرب منه حتى يدنيه الملك ويؤنسه، فالسير والتعب لقطع المنازل، والفرح في الوصول، والأنس في الاتصال.

* * *

وفى الختام: أحمد الله الكريم الفتاح أن هدانى إلى فكرة هذا الكتاب. ويسر لى جمع حكم وكلمات شيخنا يحيى بن معاذ، مع ما أفاضه من فهم لكلماته، وما أعان به فى الشرح والتعليق عليها.. واستعيذه جل وعلا من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع. إنه سميع مجيب. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم.

张 张 张

ثبت بأهم الهصادر التى استقينا منها حكم وعظات يحيى بن معاذ رحمه الله

- * حلية الأولياء أبو نُعيم مطبعة السعادة.
- * صفة الصفوة ابن الجوزى الوعى بحلب
- * الزهد الكبير البيهقى دار العلم بالكويت.
- * سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي بيروت
- * تاريخ الإسلام الحافظ الذهبي دار الكتاب العربي
 - * تاريخ بغداد الخطيب البغدادى .
 - * الطبقات الكبرى الشعراني مكتبة الآداب
- * الكواكب الدرية في طبقات الصوفية المُناوى القاهرة سنة ١٩٣٨
 - * طبقات الأولياء ابن الملقن دار المعرفة بيروت
 - * طبقات الصوفية السلمى اختصار د. الشرباصى القاهرة.
- * اللَّمَع الطوسى ت د. عبدالحليم محمود المكتبة الإسلامية بالقاهرة.
 - * التعرف لمذهب أهل التصوف الكلاباذي الخانجي القاهرة
 - * المختار من كلام الأخيار المالكي الحسني مطبعة السعادة بالقاهرة.
 - * كشف المحجوب الهجويري المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 - * وفيات الأعيان ابن خلكان دار الثقافة بيروت.
 - * الرسالة القشيرى مكتبة صبيح بالقاهرة
- * شذرات الذهب في أخبار من ذهب العماد الحنبلي دار الفكر بيروت.
 - * الأعلام الزركلي بيروت.
 - * المنتظم ابن الجوزى دار الكتب العلمية بيروت.
 - * إحياء علوم الدين الإمام الغزالي المكتبة التجارية بمصر.
 - * علم القلوب الإمام الغزالي القاهرة.
 - * سراج الطالبين على منهاج العابدين دحلان الحلبي القاهرة.
 - * قوت القلوب أبو طالب المكى.
 - * جمهرة الأولياء وأعلام التصوف أبو الفيض المنوفي
 - * نشر المحاسن الغالية اليافعي الحلبي

فهرس بأسماء الرجال 🐡

«قال الإمام على رضى الله عنه: يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال»

[الألف]

- إبراهيم بن أدهم (ت١٦١هـ): ١١٥، ٢٧٣.
- إبراهيم الخواص (ت ٢٩١هـ): ١٠٠، ١١٣، ١٤٤.
- أحمد بن حنيل (ت ٢٤١ هـ) : ٨٣، ١١٥، ١٤٥، ١٩٩، ٢٠٠
 - أحمد بن أرقم: ٢٦٤ .
 - أحمد شوقى الشاعر (ت ١٣٥١ هـ): ١٩٢ . ١٩٣٢م.
- أبو أمامة الباهلي (صدري بن عجلان (صحابي) ت ٨١ هـ): ٢٤٧.
 - أيوب الحمال: ١٤٥.
 - أُويُس القَرْني (ت ٣٧ هـ): ٨٤.

[الياء]

- بشر الحاني (ت ٢٢٧ هـ): ٤١، ٥٥، ١١٥، ١٥٥.
- أبو بكر الصديق (ت ١٣هـ): ٤٣، ٤٤، ١٠٠، ١١٥، ٢٠٧، ٣٣٣، ٣٤٥.
 - بكر بن عبدالله المزنى البصرى (ت ١٠٦هـ) : ٢٢٩.
 - ـ أبو بكر الكتاني : ١٧٩، ٢٨٤.
 - أبو بكر الوراق (ت ٢٤٠هـ) : ٧٥.
- البوصيرى: «أبو عبدالله شرف الدين محمد بن سعيد» (ت٦٩٦هـ): ٣٩، ٧٧، ١٢٠، ١٩٩، ٢٦٤، ٢٩٥، ٢٦٤، ٢٩٥، ٢٦٤

[التاء]

- أبو تراب النخشبي «عسكر بن حصين» (ت ٢٤٥هـ): ٥٩.

^(*) ا قتصرنا على ذكر من كان لهم مواقف أو كلمات باقية جاء ذكرها في الكتاب كما أثبتنا تاريخ الوفاة لمن سبقونا بالإيمان، كذلك أرقام الحكم أمام الأسماء وليست أرقام الصفحات. .

- التفتاز اني (دكتور) معاصر: ٢١٧.
- ابن تيمية «أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم» (ت ٧٢٨هـ): ٦، ١٤٦، ١٧٩ [الثاء]
 - الثوري «سفيان بن سعيد» (ت ١٦١هـ): ٢٨، ١٩٩، ١٩٩، ٢٠٨.

[الجيم]

- الجَريْري "أحمد بن محمد" (ت١١٦هـ): ٣٨٨.
- جعفر الصادق «ابن محمد الباقر» (ت١٤٨هـ): ١٠٦.
- -الجنيد «أبو القاسم ابن محمد» (ت٢٩٧هـ): ١٠٥، ١٥٢، ٢٥٤، ٢٥٠.
 - -جوبان بن مسعود الدنيسرى: ٢٢٧.

[14-13]

- حاتم الأصم «حاتم بن عنوان» (ت٢٣٧هـ): ١٧٣، ٢٨٤، ٢٨٦.
- ابن الحاج «محمد بن محمد بن محمد العبدري» (ت ٧٣٧هـ): ٢٢٩.
 - الحارث المحاسبي بن أسد (ت ٢٤٣هـ): ٣٥، ٩٠، ١٥٢، ١٨٦.
 - أبو حازم «سليمة بن دينار» تابعي: ٢٨٨.
 - حبيبة العدوية: ١٦٠.
 - ابن حجر العسقلاني «أحمد بن على» (ت ٢٩٣هـ): ٢، ٢٩٣.
 - ابن حجر الهيثمي «أحمد بن محمد» (ت ٩٧٣هـ): ١٨٧.
 - حذيفة بن اليمان صحابي (ت٣٥هـ): ٢، ٥، ١٢٥.
- الحسن البصرى «بن أبي الحسن يسار» (ت-١١هـ): ١٥٩،١٦٠، ١٧٩، ٢٣٦، ٢٧٢، ٣٠١.
 - أبو الحسن الثورى (ت١٦١هـ): ١٣٢.
 - أبو الحسن الشاذلي «على بن عبدالله» (ت ٢٥٦هـ): ٩٧
 - حسن الشرقاوي «دكتور، معاصر»: ١٥٢.
 - الحسن بن على «أبو عبدالله السبط» (ت ٥٠٠) : ٣٥٨.
 - أبو الحسن النوري (أحمد بن محمد) (ت ٢٩٥ هـ): ١٣٢.
 - أبو حفص النيسابوري الحداد (عمرو بن مسلمة) (ت ٢٦٥ هـ): ٦٨.

- الحكيم الترمذي «أبو عبدالله محمد بن على» (ت ٢٨٥هـ): ٢٨، ٣٥، ٦٧، ١٤٩، ٢٥٤، ٢٣٨، ٣٥٤.
 - الحلاج «الحسين بن منصور» (ت ٥٠٥، وقيل ٣٠٩هـ): ٥٢، ١٧٣، ٣٥٠.
 - أبو حنيفة «نعمان بن ثابت» (ت٠٥٠هـ) : ١١٥.

[الخاء]

- الخراز «أبو سعيد» (ت٧٧٧هـ): ٥٩، ١٥٢.
- الخواص «إبراهيم» (ت ٢٩١هـ): ١٠٠، ١١٣، ١٤٤.

[الدال]

- أبو الدرداء «عويمر بن مالك» صحابي (ت٣٢هـ): ٢٠٠.
- أم الدرداء «خيرة بنت أبي حدرد» صحابية (توفيت في حياة زوجها): ١٧٩.
 - الدقاق «أبو على» (ت ٧٧٣ وقيل ٢٨٣هـ): ١، ٤٥، ١٤٤.
 - المدرداش «أبو عبدالله محمد» (ت٩٣٩هـ): ٤٣.

[الذال]

- ذو النون المصرى «أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم» (ت ٢٤٥هـ): ١٥٦، ١٧٦، ٢١١، ٢١١، ٢١٠، ٢٤٠) د ٢٤، ٢٥٢

[السراء]

- رابعة العدوية «أم الحيسر رابعة بنت إسماعيل» (ت ١٣٥ وقسيل ١٨٠ وقيل ١٨٥هـ): ٢٨، ٣٩، ١٥٢، ١٩٩، ٢٤٠، ٢٥١
 - الراغب الأصفهاني: «أبو القاسم الحسين بن محمد» (ت ٢٠٥هـ): ١٨، ٦٠، ١٩٩.
 - رويم بن أحمد البغدادي «القاضي أبو محمد» (ت٣٠٣هـ): ٦٠، ١٢٧.
 - ريحانة «عابدة مشهورة بريحانة المجنونة»: ٤٣.

[الراي]

- الزركشي «محمد بن بهادر» (ت ٧٩٤هـ): ٦.
- زروق «أبو العباس شهاب الدين أحمد» (ت ٨٩٩ هـ): ١٠٠.
 - الزمخشري (محمود بن بن عمر) (ت ٣٥٨ هـ): ٦٥.

[السين]

- السراج الطوسي «أبو نصر عبدالله» (ت ٣٧٨هـ): ١٩، ٢٠٣، ٣٦٢.
- السرى السقطى «أبو الحسن سرى بن المحلس» (ت ٢٥٣هـ): ٦٣.
 - سعد بن عبادة «صحابي» (ت ١٥هـ) : ٢٠١.
 - سعید بن جبیر (ت۹۵هـ): ۳۳۱.
- أبو سعيد الخراز «أحمد بن عيسى» (ت ٢٧٧ وقيل ٢٨٦هـ): ٥٩، ١٥٢.
 - أبو السُّفر «سعيد بن محمد» تابعي: ٤٤.
- سفيان الثورى «أبو عبدالله سفيان بن سعيد» (ت ١٦١هـ): ٢٨، ١٥٢، ١٩٩، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٧.
 - سلمان الفارسي (صحابي ت ٣٦): ٢١، ٢٢٦.
 - سليمان التيمي «عثمان بن عمر» (ت ١٤٥هـ): ٨٣.
 - أبو سليمان الخطابي «حمد بن محمد» (ت ٣٨٨هـ): ٢٥٦.
 - أبو سليمان الداراني «عبدالرحمن بن أحمد» (ت ٢١١هـ): ٩٧، ١٩٠.
 - ابن السمعاني «أبو بكر محمد بن منصور السمعاني» (ت ٥١٠ هـ): ٦.
 - سمنون بن حمزة «المحب» (ت ٢٩٨هـ): ١٥٥.
 - السهروردي «شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد» (ت ٦٣٢هـ): ٣٥٠.
 - سهل بن عبدالله التستري (ت ٢٧٣ وقيل ٢٨٣هـ) : ٧٤، ٧٥، ١٢٧، ٢٨٨.
 - ابن سيرين «أبو بكر محمد بن سيرين» (ت ١١٠هـ) تابعي: ١١٠.
 - السيوطي «الجلال السيوطي عبدالرحمن بن الكمال السيوطي» (ت ٩١١هـ). ٦.

[الشين]

- الشافعي «الامام محمد بن إدريس» (ت ٢٠٤هـ): ٨٤، ١٩٩، ٢٢٦، ٢٩٦، ١٠٠، ٣١٠.
 - الشبلي «أبو بكر بن جحدر» (ت ٣٣٤هـ): ٢٨، ٢٢، ١١٢، ١٢٧، ٢١٦، ٣٤٠.
 - ابن شرف الدين القيرواني (ت ٢٥٦هـ): ٢٥٦.
 - الششترى (علي بن عبدالله) (ت ٦٦٨هـ): ٢، ١٨١.
 - شقيق بن إبراهيم البلخي (ت ٢٩٤هـ) : ١٧٨، ١٥٦، ٢٧٦.
 - شيبان المصاب: ٢٤٠.

[الصاد]

- الصاوى «أحمد بن محمد» (ت ١٢٤١هـ): ٣٥، ١٤٧ -[الضاد]

....

[الطاء]

- أبو طالب المكي "محمد بن علي " (ت ٣٨٦هـ): ٦، ٣٠، ٥٩.
 - طاووس «ابن کیسان» تابعی (ت ۱۰۲هـ): ۷٤.
- الطوسي: السراج «أبو نصر عبدالله» (ت ٣٧٨هـ): ١٩، ٢٠٢، ٣٦٢، ٢٧٢.

[الظاء]

[العين]

- عائشة أم المؤمنين (ت ٥٥هـ): ١١٨، ٢٥٣، ٣٣٦.
- أبو العباس «تقى الدين أحمد بن عبدالحليم» (ت ٧٢٨هـ): ٨٥.
 - أبو العباس ابن تيمية المرسى (ت ١٤٦هـ): ٦، ١٤٦.
 - أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي (ت ٢٧١هـ): ١٨٦.
 - أبو عبدالله الساجى: ١٥٥.
 - عبدالله بن عمر الصحابي (ت٧٧هـ): ٢٧٩، ٣٢٦.
 - عبدالله بن عمرو الصحابي (ت٦٥هـ): ٢١٨.
- عبدالله بن المبارك: تابعي (ت ١٨١هـ): ٧٨، ١٣٦، ١٥٣، ٢٢٨، ٢٨٨.
 - عبدالله بن مسعود (صحابي / ت ٣٢هـ): ٨٨، ٨٨.
 - ابن عبدالهادي «يوسف بن حسن» (ت ٩٠٩هـ): ١٥٢.
 - أبو عبيدة : لغوى نحوى: ١٥٣.
 - أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم) (ت ٢١١هـ): ٧٣.
 - عثمان: ۱۷۷.

- ابن عربي «محي الدين» (ت ٦٣٨هـ): ٦٨، ٧٧، ٢٢، ٣٩، ٤٩، ١٧، ٨٣، ١٧١، ٢٤٣.
 - عروة بن الزبير (ت ٩٣ هـ): ١٢.
 - العز بن عبد السلام «عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» (ت ٦٦٠هـ): ٢، ١١٥.
 - ابن عطاء «أبو العباس» (ت ٣٠٩هـ): ١٥٢.
- ابن عطاء الله السكندرى «تاج الدين» (ت ٢٠٩هـ) ٢، ٧٥، ١٣٩، ١٤٤، ١٥٧، ١١٥٠ . ٢٤١
 - عطاء القدسي: ٢٠٣.
 - ابن عقیل: ۱۷٦.
 - ابن علان «أحمد بن إبراهيم» (ت ١٠٣٣): ٢١٨
 - علقمة العطاردي (علقمة بن عمرو بن الحصين (ت ٥٦ هـ): ٢٥٢.
 - أبو على الدقاق: ١، ٤٥، ١٤٤، ١٧٩
 - أبو على الروزباري (ت٣٢٢هـ) : ١٣٢
- على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ): ١٨، ٧٨، ١٨، ١٢١، ١٣٨، ١٤٧، ٢٥١، ٢٢١، ٢٥١، ٣٠٠.
 - عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ): ٦٤، ٧٢، ٩٠، ١١٢، ١١٥، ١٧٩، ٢٢٦
 - عمر بن عبدالعزيز (ت ١٠١هـ): ١١٥، ١٥٥، ٢٠٢.
 - عمر بن الفارض (ت ٦٣٢ هـ): ٢١٦،١٤٠.

[الغين]

- الغزالي «محمد بن محمد، أبو حامد الطوسي» (ت ٥٠٥ هـ): ١٨، ٢٨، ٢٨، ١٨، ١٣٦، ١٣٦، ١٧٦، ١٧٦، ١٧٦.

[الفاء]

- الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ): ١٢، ٣٥، ٦٢، ٢٠١.
 - أبو الفيض المنوفي: ١٧٢.

[القاف]

- القارى «ابن سلطان على بن محمد» (ت ١٠١٤ هـ): ٢، ٩.
- القاضى عياض بن موسى بن عياض السبتى (ت ٤٤٥هـ): ٣٥.

- قائء بن عثمان الحنيلي: ٨٥.
- القرطبي «أحمد بن عمر: شارح مسلم» (ت ٢٥٦هـ): ٧٦.
 - أبو قرة «موسى بن مالك» (ت ٢٠٣هـ): ٥.
 - القشيري «أبو القاسم» (ت ٤٦٥هـ): ٤٥، ١٧٤، ٢٢٩.
- ابن القيم «محمد بن أبي بكر» (ت ٥ صه): ٢٩، ٣٩، ١٤٦، ١٧١، ١٧٩.

[الكياف]

- الكتاني: ١٧٩

[اللام]

.....

[الميا

- مالك بن أنس «الإمام» [ت ١٧٩هـ]: ٥، ١١٥، ١٦٩، ١٩٩، ٢٢٩
 - مالك بن دينار البصري «أبو يحيى» (ت ١٢٧هـ): ١٧٩، ٢١٧
 - الماوردي (على بن محمد) (ت ٤٥٠ هـ: ١٢٥).
 - المؤتمن الساجي: ١٨
 - مجاهد بن جير المكي (ت ١٠٤هـ): ١٧٦،١٢
 - المحاسبي «الحارث بن أسد» (ت ٢٤٣هـ): ٣٥، ٩٠، ١٥٢
 - محمد بن حسين البجلي اليمني: ١٥١
 - محمد بن سوار: ٤٧
 - الشيخ محمود شلتوت (ت ١٣٨٣ هـ): ١٨٦
 - الشيخ مروان أحمد مروان «داعية معاصر»: ٢٠٨
 - مطرف بن عبدالله بن الشخير (ت٨٧هـ): ٢٢٥
 - معروف الكرخي (ت ٢٠٠هـ): ٢٨
 - المقدسي: ٢٠٩
 - ابن أبى مليكة «عبدالله بن عبيدالله» (ت ١١٧هـ) تابعي: ٤٧.

- المناوى: «محمد عبدالرؤوف» (ت ١٠٣١هـ): ١٧٩، ٢٩٣.
 - الماوردي: «على بن محمد» (ت ٥٠؛ هـ): ١٢٥.

[النون]

- نجم الدين كبرى: ٢٥٤، ٢٥٤.
- النصراباذي: «أبو القاسم» (ت ٣٦٧هـ): ٢٨، ١١٠.
 - النظام: «إبراهيم بن سيار» (ت ٢٣١هـ): ١١٠.
- أبو نعيم: «أحمد بن عبدالله الأصفهاني» (ت ٤٣٠هـ): ١٦، ١٦٠، ٣٢٠.
 - النورى: «أبو الحسين النورى أحمد بن محمد» (ت ٢٩٥هـ): ١٣٢.
 - النووى: «يحيى بن شرف» (ت ٦٧٦هـ): ٦، ١٧٦.

[الهاء]

- أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر (ت ٥٩هـ): ٢٢٦.
 - الهجويري: ۲۸، ۱۲۷، ۱۵۰، ۲۶۹، ۲۵۴.

[الواو]

- ابن الوردى: عمر بن ظُفُرُ (ت٤٩هـ): ١٦٤. [الياء]
 - أبو يزيد البسطامي (ت ٢٦١هـ): ٤٧.

杂杂杂

الفهيرس

الصفحة	الموضـــوع
٣	مقدمة
۱۳	الباب الأول: النية والإرادة
17	الباب الثاني: العلم
77	الباب الثالث: الحكمة
٣١	الباب الرابع: المحبة
٤٩	الباب الخامس: الإخلاص
٥٣	الباب السادس: الخوفالباب السادس: المخوف
٦٠	الباب السابع: الرجاء - حسن الظن بالله
77	الباب الثامن: التوبة – الندم
۸.	الباب التاسع: الورع
۹.	الباب العاشر: الفقر - الافتقار
90	الباب الحادي عشر: الصبر
44	الباب الثاني عشر: التوكل
١٠٤	الباب الثالث عشر: الرضا
111	الباب الرابع عشر: المجاهدة
148	الباب الخامس عشر: الجوع
١٣٧	الباب السادس عشر: الزهد
101	الباب السابع عشر: التواضع
100	الباب الثامن عشر: السخاء
101	الباب التاسع عشر: الخلوة
174	الباب العشرون: الصحبة
177	الباب الحادى والعشرون: النفس – الروح – القلب
141	الباب الثاني والعشرون: الدنيا
4.1	الباب الثالث والعشرون: الآخرة
4+0	الباب الرابع والعشرون: الرجال
***	الباب الخامس والعشرون: دعاء ومناجاة
**	خاتمة

 $I.S.B.N_977-241_422-8$ رقم الإيداع ۲۰۰۲/۸۵۰۷ الترقيم الدونی

To: www.al-mostafa.com